

فَتَجَاتِ الزَّوَارِ
الدَّرَجَاتِ الثَّانِيَةِ

الْإِحْتِلَافُ فِي الْفِرَاقِ

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ
أَصُولُ أَسْئَلَةِ الْإِحْلَاقِيَّةِ

بِمَنَاسَةِ آيَةِ اللَّهِ الْمُعْطَى
السَّيِّدِ تَامِرِ مَكَارِمِ الشَّيْخِ زَيْدِ مُنْظِلَةِ

بِمَنَاسَةِ كَرَمِ بَيْنِ الْفَضْلِ

نفحات القرآن

الدّورة الثّانية

الأخلاق في القرآن

الجزء الأوّل

أصول المسائل الأخلاقيّة

آية الله العظمى

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

بالتعاون مجموعة من الفضلاء

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

مكارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -

الاخلاق في القرآن / ناصر مكارم الشيرازي؛ بمساعدة مجموعة من الفضلاء. - قم: مدرسة
الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)، ۱۴۲۵ ق. = ۱۳۸۳.

ISBN 964-8139-27-X (دوره)

۳. ج. (نفحات القرآن؛ الدورة الثانية)

ISBN 964-8139-05-9 (ج. ۱)

عنوان اصلي: اخلاق در قرآن

ISBN 964-8139-26-1 (ج. ۲)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.

ISBN 964-8139-25-3 (ج. ۳)

کتابنامه به صورت زیر نویس

مندرجات: ج. ۱. اصول المسائل الاخلاقية. ج. ۲ و ۳. فروع المسائل الاخلاقية.

۱. قرآن - اخلاق. ۲. اخلاق اسلامي. الف. عنوان

۲۹۷/۱۵۹

BP ۱۰۳/۳/م ۷ ۳۰۴۳ الف

هوية الكتاب:

اسم الكتاب: الأخلاق في القرآن (الجزء الأول)
المؤلف: آية الله العظمى مكارم الشيرازي بمساعدة مجموعة من الفضلاء
إعداد: المؤسسة الإسلامية
المطبعة: أمير المؤمنين (عليه السلام) - قم
الطبعة: الثانية / ۱۴۲۶ هـ
الكمية: ۲۰۰۰ نسخة
عدد الصفحات: ۳۵۲ صفحة
حجم الغلاف: كبير
الناشر: مدرسة الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) - قم
عنوان الناشر: ايران، قم، شارع الشهداء، فرع ۲۲، تلفكس: ۷۷۳۲۴۷۸-۷۷۳۲۴۷۸-۲۵۱-۰۰۹۸

ردمك: ۹-۰۵-۸۱۳۹-۹۶۴ ردمك الدورة: X-۲۷-۸۱۳۹-۹۶۴

عنواننا في الإنترنت: www.Amiralmomeninpub.com

سعر الدورة: ۸۰۰۰ تومان

الاهداء:

إلى الذين عشقوا القرآن الكريم
إلى رواد ماء الحياة من هذا ينبوع الصافي
إلى الذين يريدون أن يفهموا القرآن ويعملوا به

بمساعدة مجموعة من الفضلاء

- ١ - محمد جعفر الامامي
- ٢ - محمد رضا الاشتياني
- ٣ - عبدالرسول الحسيني
- ٤ - محمد الاسدي
- ٥ - حسين الطوسي
- ٦ - سيد شمس الدين الروحاني
- ٧ - محمد محمدي الاشتهاري

المقدمة:

لا يخفى أنَّ المسائل الأخلاقية، تخطى بأهميتها كبيرة في كلِّ زمانٍ، ولكنَّ في عصرنا الحاضر، إكتسبت أهمية خاصة، وذلك:

١ - إنَّ قوى الانحراف وعناصر الشرِّ والفساد، قد ازدادت في هذا العصر، أكثر من جميع العصور السَّالفة، فإذا كان التَّحرك في الماضي في خطِّ الباطل والانحراف، يكلف الإنسان مبلغاً من المال، أو شيئاً من الجهد، ففي هذا الزَّمان وبسبب التَّقدم العلمي والتَّطور الحضاري، أصبحت أدوات الفساد في متناول الجميع، هذا من جهة:

٢ - ومن جهةٍ أخرى، إنَّنا نعيش في هذا العصر ضخامة المقاييس، فبينما كانت المقاييس والموازين محدودةً في الماضي، وبتبع ذلك نرى محدودية المفاصد الإجتماعية والأخلاقية، فإنَّ القتل في هذا الزَّمان بسبب أسلحة الدَّمار الشَّامل، والفساد الأخلاقي بسبب انتشار أشرطة الفيديو والسَّينما الخليعة، وكذلك ما يفرزه «الأنترنت» من معلوماتٍ فاسدةٍ، ويضعها في متناول الجميع، كلُّ ذلك يحكي عن إنفجار في دائرة الفساد والانحراف، وكسر القوالب الضيقة التي كانت تحدّد قوى الباطل في الماضي، ليسري إلى خارج الحدود، ويصل إلى أقصى بقعةٍ في العالم.

وإذا كان إنتاج المواد المخدّرة في السَّابق، ينحصر بقريةٍ أو منطقةٍ محدودةٍ، ولا يتجاوز ضرره سوى المناطق المجاورة، فالיום نرى أنَّ الابتلاء بمرض الإدمان، ومن خلال عملية التَّهريب الواسعة لعصابات الموت، قد غطى أجواء العالم أجمع.

٣ - ومن جهةٍ ثالثةٍ، إنَّنا نشاهد توسّعاً هائلاً في العلوم النّافعة للبشر، في مختلف جوانب الحياة في علوم الطَّبِّ و الفضاء، والاتِّصالات والمواصلات وأمثال ذلك، وكذلك الحال في

العلوم الشَّيطانية ووسائل الفساد والانحراف، حيث تطورت بشكل مذهل، إلى حدِّ إنَّ القوى الشَّيطانية التي تقف وراء إنتاج أدوات الإفساد الاجتماعي، يتوصلون إلى تحقيق أهدافهم بطرق ملتوية كثيرةٍ ويسيرةٍ، ومثل هذه الظُّروف والأجواء تحتم علينا الإهتمام بالمسائل الأخلاقية أكثر من أيِّ وقت مضى، وإلاَّ فعلينا أن نتوقَّع الكارثة، أو الكوارث التي تشلُّ في الناس إرادة المواجهة، وتحولهم إلى كياناتٍ مهزوزةٍ أمام حالات الخطر.

ويجب على العلماء الواعين والمفكرين المخلصين، أن يتحركوا من موقع التَّكاتف فيما بينهم، لتعميق الأخلاق في قلوب الناس، وتفعيل عناصر الخير في وجدانهم، والانتباه إلى الخطر المحيط بالأخلاق، بحيث إنَّ البعض أنكر فائدتها من الأساس، أو ذهب إلى أنَّها غير ضروريةٍ، والبعض الآخر تعامل معها من موقع المصلحة والبرِّاجماتية، للوصول إلى مطامعه السياسية.

ولحسن الحظ فإنَّنا كمسلمين، نمتلك مصدراً عظيماً للمعارف الأخلاقية، وهو القرآن الكريم، الذي لا يُدانيه أيُّ مصدر ديني آخر في العالم.

ورغم أنَّ العلماء والمفسرين، قد تناولوا البحوث القرآنية في دائرة الأخلاق، بالبحث والدِّراسة، إلاَّ أنَّ هذه الأبحاث والدراسات جاءت متفرقة ولا تفي بالغرض، ولهذا إفتقرت السَّاحة الثقافية والتفسيرية، إلى كتابٍ أو كُتُبٍ لدراسة هذا الموضوع، بالإستيعاء من الآيات القرآنية، فكان هذا الكتاب الذي بين أيديكم وبإسم: (الأخلاق في القرآن)، إستجابة عمليةً لهذه الحاجة الماسَّة في حركة الواقع الثقافي والديني، لسدِّ هذه الثَّغرة في صرح البناء الثقافي والحضاري للإسلام.

وجاء هذا الكتاب، بعد بحوثٍ ودراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم شملت المعارف والعقائد الإسلامية في دورته الأولى، ولتكون الدَّورة الثَّانية، مختصةً ببحوث الأخلاق الإسلامية في القرآن الكريم.

وبحمد الله فقد إنتهينا من هذه الأبحاث الأخلاقية في ثلاث أجزاء، تناول الجزء الأول منها، دراسة المسائل الأخلاقية الكلية في دائرة الأخلاق، وهذا هو الكتاب الذي بين أيديكم،

حيث يمكن الاستفادة منه بعنوان كتابٍ درسي للراغبين، ويتكفل الجزء الثاني والثالث، ببيان تفاصيل هذه المسائل الكلية وجزئياتها ومصاديقها.

نأمل أن تكون هذه الأبحاث الأخلاقية، المستوحاة من أجواء القرآن الكريم، خطوة أخرى على طريق حلّ المشاكل الأخلاقية والثقافية للإنسان، في حركة الحياة والواقع الاجتماعي، ونسأل الله تعالى أن ينظر إليها بنظرة القبول، ويجعلها ذخيرةً لنا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، ونرجو من الأخوة أن يتفضلوا علينا بإرشادنا إلى موضع التقص إن وجد.

والحمد لله ربّ العالمين

ربيع الأول ١٤١٩ هـ. ق

أهميّة الأبحاث الأخلاقيّة

تنويه:

هذا البحث يعدّ من أهم الأبحاث القرآنيّة، ويعتبر من أهم أهداف الأنبياء كذلك، إذ لولا الأخلاق، لما فهم الناس الدّين ولما إستقامت دنياهم: وكما قال الشّاعر:

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هُمت ذهب أخلاقهم ذهبوا

فلا يُعتبر الإنسان إنساناً إلّا باخلاقه، وإلّا سوف يصبح حيواناً ضارياً كاسراً، يحطّم و يكتسح كلّ شيء، وخصوصاً وهو يتمتّع بالذكاء الخارق، فيثير الحروب الطّاحنة، لغرض الوصول لأهدافه الماديّة غير المشروعة، ولأجل أن يبيع سلاحه الفتاك، يزرع بذور الفرقة و التّفاق ويقتل الأبرياء!

نعم، يمكن أن يكون متمدّناً في الظّاهر، إلّا أنّه لا يقوم له شيء، ولا يميّز الحلال من الحرام، ولا يفرّق بين الظّلم و العدل، ولا الظّالم و المظلوم!

بعد هذه الإشارة نعرّج على القرآن الكريم لنستوحي من آياته الكريمة التالية، تلك الحقيقة:

١ - ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝^١

٢ - ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝^٢

٣ - ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مِمَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝^٣

٤ - ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝^٤

٥ - ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝^٥

٦ - ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝^٦

٧ - ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۝^٧

الآيات الأربع الأول: تقرّر حقيقة واحدة، ألا وهي، أن إحدى الأهداف المهمة، لبعثة النبي الأكرم ﷺ، هو تركية النفوس و تربيّة الإنسان، و بلورة الأخلاق الحسنة، في واقعه الوجداني، بحيث يمكن أن يقال: إنّ تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة التي أشارت إليها الآية المباركة الأولى، يعدّ مقدمة لمسألة تركية النفوس وتربية الإنسان، والذي بدوره يشكلّ الغاية الأساسيّة لعلم الأخلاق.

ولأجل ذلك يمكن تعليل تقدم كلمة: «التركية»، على: «التعليم»، في الآيات الثلاث، من حيث إنّ «التركية» هي الهدف والغاية النهائيّة، وإن كان «التعليم» من الناحية العمليّة مقدّم عليها.

١. سورة الجمعة، الآية ٢.

٢. سورة آل عمران، الآية ١٦٤.

٣. سورة البقرة، الآية ١٥١.

٤. سورة البقرة، الآية ١٢٩.

٥. سورة الشمس: الآيات ٩ و ١٠.

٦. سورة الأعلى: الآيات ١٤ و ١٥.

٧. سورة لقمان، الآية ١٢.

وإن نظرنا «لآية الرابعة»: من بحثنا هذا، و تقديمها لكلمة التّعليم على التّزكية، فهي نظرة إلى المسألة من حيث الترتب العملي الطبيعي لها، بإعتبار أنّ التّعليم مقدّمة «للتربية و التّزكية».

ولهذا نرى أنّ الآيات الأربع الأولى، كلّ منها تنظر إلى المسألة من منظارها الخاص. وليس بعيداً إحتال رأي آخر، من التّفسير في الآيات المباركة الأربع، وهو أنّ الغرض، من التّقديم و التأخير الحاصل لهذين الكلمتين: (التّربية و التّعليم)، بإعتبار أنّ إحداها تؤثر في الأخرى، يعني كما أنّ التّعليم الصّحيح يكون سبباً في الصّعود بالأخلاق، و تزكية النفوس، تكون تزكية النفوس هي الأخرى مؤثرة في رفع المستوى العلمي، لأنّ الإنسان بوصوله للحقيقة العلميّة، يكون قد تطهر من «العناد» و «الكبر» و «التّعصب الأعمى»، حيث تكون الأخيرة مانع من التّقدم العلمي، ومعها سوف يُران على قلبه على حد تعبير القرآن الكريم، ولن يرى الحقيقة كما هي في الواقع.

ويمكن الإشارة الى نكات أخرى في الآيات الكريمة الأربع:

الآية الأولى: تشير إلى أنّ بعث رسول يُعلّم الأخلاق، هي من علامات حضور الباري تعالى في واقع الإنسان لتفعيل عناصر الخير في وجدانه، و أنّ النقطة المعاكسة (للتربية و التّعليم) هي الضّلال المبين، فهي تبين مدى إهتمام القرآن الكريم بالسلوك الأخلاقي للإنسان في حركة الحياة.

الآية الثانية: نجد فيها أن إرسال رسول يُزكّيهم و يُعلّمهم الكتاب و الحكمة، هي من المن و المواهب الإلهيّة العظيمة، التي من الله بها علينا، وهي دليل آخر على أهمية الأخلاق.

الآية الثالثة: وهي الآية التي نزلت بعد آيات تغيير القبلة، من القدس الشّريف إلى الكعبة المشرفة، حيث عدّ هذا التّغيير من النّعم الإلهيّة الكبرى، و أنّ هذه النعمة هي كإرسال الرسول للتّعليم و التّزكية و تعليم الإنسان أموراً لم يكن يعلمها و لن يتمكن من الوصول إليها إلّا عن طريق الوحي الإلهي^١.

١. ففي جملة: ﴿ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾، إشارة إلى أنّ الوصول إلى هذا العلم، لا يمكن إلّا بالوحي.

الآية الرابعة: تتحدث عن أن إبراهيم الخليل عليه السلام، وبعد إكماله لبناء الكعبة، طلب من الباري تعالى: أن يخلق من ذريته أمة مسلمة؛ وأن يبعث فيهم رسولا من ذريته، ليزكيهم في دائرة التربية الأخلاقية، ويعلمهم الكتاب والحكمة.

الآية الخامسة: نجد أن القرآن الكريم، وبعد ذكر أحد عشر قسماً مهماً، وهي من أطول الأقسام في القرآن، - قسماً بالشمس والقمر والتجّوم والنفس الإنسانية -، وبعد ذلك قال: ﴿قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دساها﴾.

وهذا التأكيد المتكرّر والشديد في هذه الآيات، يدلّ على أن القرآن الكريم، يولي أهمية بالغة لمسألة الأخلاق، وأنّ التزكية هي الهدف الأهم للإنسان، وتكمن فيها كلّ القيم الإنسانية، بحيث تكون نجاة الإنسان بها.

ونفس المعنى أعلاه ورد في: «الآية السادسة»، واللّطيف فيها أنّ ذكر التزكية جاء قبل الصلاة، وذكر الله تعالى، إذ لولا التزكية وصفاء الرّوح لا يكون للصلاة معنى، ولا لذكر الله. وجاء في «الآية الأخيرة»، ذكر لقمان الحكيم، حيث عبّر عن علم الأخلاق بالحكمة، فقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾.

وبالنظر للآيات الشريفة، نرى أنّ خصوصيّة: «لقمان الحكيم»، هي تربية النفوس والأخلاق، ومنها يتّضح أنّ المقصود من الحكمة هنا، هو الحكمة العمليّة وتعاليمها المؤدّية إليها، وبعبارة أخرى يعني: «التعليم» لأجل «التربية».

ويجب الانتباه وكما ذكرنا مراراً، إلى أنّ أصل معنى «الحكمة» هو لجام الفرس، وبعدها أطلقت على كلّ شيء رادع، وباعتبار أنّ العلوم والفضائل الأخلاقية، تردع الإنسان عن الرذائل فأطلقت عليها هذه الكلمة.

النتيجة:

نستوحي من هذه الآيات، الإهتمام الكبير للقرآن الكريم بالمسائل الأخلاقية وتهذيب

النفوس، بإعتبارها مسألةً أساسيةً، تنشأ منها وتبتني عليها جميع الأحكام والقوانين الإسلامية، فهي بمثابة القاعدة الرّصينة و البناء التحتي، الذي يقوم عليه صرح الشريعة الإسلامية.

نعم إنّ التّكامل الأخلاقي للفرد و المجتمع، هو أهم الأهداف التي تعتمد عليه جميع الأديان السّماوية، إذ هو أساس كلّ صلاحٍ في المجتمع، و وسيلةٍ رادعةٍ لمحاربة كلّ أنواع الفساد و الانحراف، في واقع الإنسان و المجتمع البشري في حركة الحياة.

والآن نعطف نظرنا إلى الروايات الإسلامية، لنرى أهمية هذه المسألة فيها:

أهمية الأخلاق في الروايات الإسلامية:

لقد أولت الأحاديث الشريفة هذه المسألة أهمية بالغة سواء كانت في الروايات الواردة عن الرسول الأعظم ﷺ، أم عن طريق الأئمة المعصومين عليهم السلام، ونورد بعضاً منها:

١ - الحديث المعروف عن الرسول الأكرم ﷺ:

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^١.

وجاء في حديثٍ آخر: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ»^٢.

وجاء في آخر: «بُعِثْتُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِهَا»^٣.

ونرى أن كلمة «إنما» تفيد الحصر، يعني أنّ كلّ أهداف بعثة الرسول الأكرم ﷺ، تتلخص في التّكامل الأخلاقي.

٢ - وجاء في حديثٍ عن أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال:

«لَوْ كُنَّا لَا نَرْجُو جَنَّةً وَلَا نَاراً وَلَا ثَوَاباً وَلَا عِقَاباً، لَكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نُطَالِبَ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّهَا مِمَّا تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِ النِّجَاحِ»^٤.

١. كنز العمال: ج ٣، ص ١٦، ح ٥٢١٧٥.

٢. المصدر السابق، ح ٥٢١٨.

٣. بحار الأنوار: ج ٦٦، ص ٤٠٥.

٤. مستدرک الوسائل، ج ٢، ص ٢٨٣ الطبعة القديمة.

يبين لنا هذا الحديث أهمية الأخلاق وفضائلها، إذ هي ليست سبباً في النجاة في الأخرى فقط، بل هي سبب لصلاح الدنيا أيضاً، (وستتناول هذا البحث مفصلاً في القريب العاجل إن شاء الله تعالى).

٣- الحديث الآخر الذي ورد عن رسول الله ﷺ، حيث قال:

«جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ صِلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ فَحَسَبَ أَحَدَكُمْ أَنْ يَنْمُسِكَ بِخُلُقٍ مُتَّصِلٍ بِاللَّهِ»^١.

و بعبارة أخرى: أَنَّ الْبَارِي تَعَالَى هُوَ الْمَعْلَمُ الْأَكْبَرُ لِلْأَخْلَاقِ، وَهُوَ مَرْبِي النَّفُوسِ، وَمَصْدَرُ لِكُلِّ الْفَضَائِلِ، وَالْقَرَبُ مِنْهُ تَعَالَى لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالتَّحَلِّيِ بِالْأَخْلَاقِ الْإِلَهِيَّةِ. وَعَلَى هَذَا نَرَى أَنَّ كُلَّ فَضِيلَةٍ يَتَحَلَّى بِهَا الْإِنْسَانُ، تَوْدِي إِلَى تَعْمِيقِ الْعِلَاقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَتَقَرُّبِهِ مِنَ الذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ أَكْثَرَ فَاكْثَر.

وحياة المعصومين عليهم السلام كلها تبين هذه المسألة، فإنهم كانوا دائماً يدعون إلى الأخلاق، و التحلي بالفضائل، وهم القدوة الحسنة في سلوك هذا الطريق، وستتطرق في المستقبل إلى نماذج من أخلاقياتهم عليهم السلام، ويكفي شرفاً للرسول الأكرم ﷺ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَعْتَهُ فِي سُورَةِ الْقَلَمِ:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^٢.

إشارات مهمة:

١- تعريف علم الأخلاق

أخلاق جمع خلق (على وزن قُفْل)، و خُلِقَ عَلَى وَزْنِ أَقْفٍ، وَعَلَى حَدِّ تَعْبِيرِ الرَّاغِبِ فِي كِتَابِهِ الْمَفْرَدَاتِ، أَنَّ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ تَرْجِعَانِ إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ «خُلِقَ» بِمَعْنَى الْهَيْئَةِ وَالشَّكْلِ الَّذِي يَرَاهُ الْإِنْسَانُ بَعِينَهُ، وَالْخُلُقُ بِمَعْنَى الْقُوَى وَالسَّجَايَا الذَّاتِيَّةُ لِلْإِنْسَانِ. وَلِذَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِأَنَّ: «الْأَخْلَاقُ هِيَ مَجْمُوعَةُ الْكِمَالَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَالسَّجَايَا الْبَاطِنِيَّةِ

١. تنبيه الخواطر، ص ٣٦٢.

٢. سورة القلم، الآية ٤.

للإنسان»، وقال بعض العلماء: إنَّ الأخلاق أحياناً تُطلق على العمل والسلوك، الذي ينشأ من الملكات النفسانية للإنسان أيضاً، (فالأولى الأخلاق الصفاتية والثانية السلوكية).

ويمكن تعريف الأخلاق من آثارها الخارجية أيضاً، حيث يصدر أحياناً من الإنسان فعل إعتباطي ولكن عندما يتكرّر ذلك العمل منه: (مثل البخل وعدم مساعدة الآخرين)، يكون دليلاً على أنَّ ذلك الفعل يمدّ جذوره في أعماق روح ذلك الإنسان، تلك الجذور تسمى بالخلق والأخلاق.

وفي ذلك قال «ابن مسكويه»، في كتاب «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق»: إنَّ الخلق هو تلك الحالة النفسانية التي تدعو الإنسان، لأفعالٍ لا تحتاج إلى تفكّر وتدبّر^١.

وهو نفس ما أشار إليه المرحوم الفيض الكاشاني في كتاب «الحقائق»، حيث يقول: «إعلم أنَّ الخلق هو عبارة عن هيئة قائمة في النفس، تصدر منها الأفعال بسهولة من دون الحاجة إلى تدبّر وتفكّر»^٢.

وعليه قسموا الأخلاق إلى قسمين: الملكات التي تنبع منها الأعمال والسلوكيات الحسنة وتسمى «الفضائل»، وأخرى تكون مصدراً للأعمال والسلوكيات السيئة وتسمى الرذائل. ومن هنا يمكن أن نعرّف علم الأخلاق بأنه: «علمٌ يُبحث فيه عن الملكات والصفات الحسنة والسيئة وآثارها وجذورها».

وبعبارة أخرى: «علمٌ يُبحث فيه عن أسس اكتساب هذه الصفات الحسنة، وطرق محاربة الصفات السيئة، وآثارها على الفرد والمجتمع».

طبعاً وكما ذكرنا سابقاً، يُطلق على الأعمال والأفعال التابعة من هذه الصفات أحياناً «الأخلاق»، فمثلاً الشخص الذي يعيش في حالةٍ من الغضب والحدة دائماً، يقال عنه بأنّه ذو أخلاقٍ رديئةٍ، وبالعكس عندما يكون الشخص كريماً، فيقولون أنّ الشخص الفلاني يتحلّى بأخلاقٍ طيبةٍ، وفي الحقيقة أن هذين الإثنين هما علّة ومعلول للآخر، بحيث، يطلق إسم أحدهما على الآخر.

١. تهذيب الأخلاق، ص ٥١.

٢. الحقائق، ص ٥٤.

وعرّف بعض الغربيين الأخلاق بما يُوافق تعاريفنا لها، فمثلاً في كتاب: «فلسفة الأخلاق»، لشخص يدعى (جكسون)، وهو أحد فلاسفة الغرب، عرّف الأخلاق فيه بقوله: (علم الأخلاق عبارة عن التحقيق في سلوك الإنسان على الصورة التي ينبغي أن يكون عليها)^١. ولل بعض مثل «فولكويه»، رأي آخر في المسألة، حيث عرّفوا علم الأخلاق بأنه: (مجموعة قوانين السلوك التي يستطيع الإنسان بواسطتها أن يصل إلى هدفه)^٢. هذا هو كلام أناس لا يعيرون للقيم الإنسانية أهمية، والمهم عندهم الوصول إلى الهدف كيفما كان وكيفما اتفق، إذ الأخلاق عندهم ليست إلا وسيلة تمكن الإنسان من الوصول إلى الهدف!

٢ - علاقة الأخلاق بالفلسفة

الفلسفة في معناها ومفهومها الكلي، تعني: معرفة العالم بما لدى الإنسان من قدرة، وبهذا المعنى يمكن أن تدخل جميع العلوم تحت هذا المفهوم الكلي، بحيث نرى في الأعصار السابقة والقديمة، عندما كانت العلوم محصورة ومعدودة كانت الفلسفة تلقي الضوء عليها جميعاً، والفيلسوف كان له الباع الطويل في جميع العلوم، وفي ذلك الوقت قسّمت الفلسفة إلى قسمين: أ - الأمور التي لا دخل للإنسان فيها، والتي تستوعب جميع العالم، عدا أفعال الإنسان. ب - الأمور التي تنضوي تحت إختيار الإنسان وله دخل فيها، يعني أفعال الإنسان. فالقسم الأول يسمّى بالحكمة النظرية، وتقسم إلى ثلاثة أقسام: الفلسفة الأولى أو الحكمة الإلهية: وهي التي تتناول الأحكام الكلية للوجود والمبدأ والمعاد.

٢ - الطبيعيات: وفيها أقسام مختلفة.

١. فلسفة أخلاق، ص ٩.

٢. الأخلاق النظرية، ص ١٠.

٣ - الرياضيات: وهي أيضاً لها فروع متعددة.

وأما التي تتعلق بأفعال الإنسان، فتسمى بالحكمة العملية، وهي بدورها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ - الأخلاق والأفعال: التي تكون سبباً في سعادة أو ضلال الإنسان، و تكون جذورها ومصدرها النفس الإنسانية.

٢ - تدبير المنزل: وكل ما يتعلق بالعائلة.

٣ - سياسة وتدبير المدن: والتي تتناول طرق إدارة المجتمعات البشرية.

وهكذا فقد أفردوا للأخلاق حقلها الخاص بها، في مقابل (تدبير البيت) و(سياسة المدن). وعليه يمكن القول بأنّ علم الأخلاق هو فرع من: «الفلسفة العملية» أو «الحكمة العملية». ولكن تعدد العلوم في عصرنا الحاضر دعى للفصل بينها، وغالباً ما تأتي الفلسفة والحكمة، والفلسفة بمعنى الحكمة النظرية من نوعها الأول، وهي الأمور التي تتعلق بالعالم والكون وكذلك المبدأ والمعاد.

ويوجد اختلاف بين الفلاسفة، في أيها أفضل: الحكمة النظرية أم الحكمة العملية، فقسم إدعى الأفضلية للأولى، وقسم آخر إدعى الأفضلية للثانية، وعند التدقيق في مدّعاهم نرى، أنّ الإثنين على حق وهذا ليس بمبحثنا الآن.

وسنتعرض لعلاقة الأخلاق بالفلسفة، في موارد أخرى في المستقبل، إن شاء الله تعالى.

٣ - علاقة الأخلاق بالعرفان

أمّا بالنسبة لعلاقة (الأخلاق) بـ (العرفان) و (السير و السلوك إلى الله)؛ فيمكن القول أنّ العرفان أكثر ما ينظر للمعارف الإلهية، ولكن ليس عن طريق العلم و الاستدلال، بل عن طريق الشهود الباطني، بمعنى أنّ قلب الإنسان يجب أن يكون كالمرآة الصافية، لدرجة يستطيع فيها أن يرى الحقيقة لتزول عنه الحُجب، وليرى بقلبه الذات الإلهية و أسمائه و صفاته، ومنها يصل إلى العشق الإلهي الحق.

وبما أنّ علم الأخلاق، له اليد الطولى في المساعدة على دفع ورفع الرذائل، والتي هي بمثابة الحُجب على القلوب، فمن البديهي أن تكون الأخلاق من أسس ومقدمات العرفان الإلهي.

وأما «السَّير والسلوك إلى الله»، والذي يكون هدفه التَّهائي هو معرفة الله والقرب منه، فهو في الحقيقة مجموعة من «العرفان» و«الأخلاق»، فما كان من «السَّير والسلوك الباطني»، فهو نوع من «العرفان»، الذي يوصل الإنسان يوماً بعد يوم للذات الإلهية، ويرفع عن قلبه الحجب والأدران، ويمهد الطريق إليه؛ وما كان من «السَّير والسلوك الخارجي»: فهو نفس الأخلاق التي تهدف لتَهذيب النفوس، وليس فقط لأجل الحياة المادية المرفَّهة.

٤ - علاقة العلم بالأخلاق

بالنسبة للآيات السابقة وكما ذكرنا أنّ القرآن الكريم، أتى به «تعليم الكتاب والحكمة» إلى جانب: «التزكية والتهذيب الأخلاقي»، فتارةً يقدّم «التزكية» على «التعليم»، وأخرى يقدّم «التعليم» على التزكية، وهو أمر يُبين مدى العلاقة الوثيقة التي تربط بين الإثنين.

وهذا يعني أنّ الإنسان، عندما يفتح على المعرفة، وتكون لديه خبرة بالأعمال الحسنة والسيئة، ويعرف عواقب «الفضيلة» و«الرذيلة»، فمّا لا شك فيه أنّها ستؤثر في تربيته، بحيث يمكن القول أنّ كثيراً من الرذائل ناتجة من عدم الإطلاع والفهم. ومن ذلك يمكن القول: أنّه إذا ما إستطعنا أن نهض بالمستوى العلمي للأفراد، وبعبارة أخرى: إذا أمكننا نشر الثقافة بين الناس، فستحل الفضائل مكان الرذائل، وإن كان هذا الأمر ليس كلياً.

ومع الأسف الشديد، نرى أنّ البعض بالغوا فيها لدرجة الإفراط والتفريط.

فبعض إتبعوا الحكيم سُقراط اليوناني، حيث كان يعتقد بأنّ العلم والحكمة هي منشأ الأخلاق الحميدة، والرذائل الأخلاقية منشؤها الجهل، ولذلك فإنّه كان يعتقد أيضاً أنّه ولأجل محاربة الفساد والرذائل الأخلاقية وإحلال الفضائل الأخلاقية محلّها، يجب العمل على رفع المستوى العلمي للمجتمع، وبالتالي تتساوى (الفضيلة) مع (المعرفة).

هؤلاء يدّعون أنه لا يوجد إنسان يتجه نحو الرذيلة وهو على علم بها، وإذا ما شخصّ الإنسان الفضيلة فسوف لن يتركها، ولذلك يتوجب علينا كسب العلم، ومعرفة الخير وتمييزه من الشر لنا ولغيرنا، كي نزرع في نفوسنا بذور الفضائل الأخلاقية!

وفي المقابل يوجد من ينفي هذه العلاقة بين الإثنين بالكامل، لأنّ العلم والذكاء للإنسان المجرم سيكون عاملاً مساعداً له في ارتكاب جرائم أخطر، وعلى حدّ تعبير المثل الذي يقول: (إذا كان مع اللص مصباحاً فإنه سوف ينتهي البضائع الجيدة).

ولكن الحق والإنصاف أنه ليس بإمكاننا نفي تأثير العلم بالكامل، ولا نفي معلولية أحدهما للآخر.

والشاهد على ذلك المثل الحيّة التي نراها في المجتمع، فكثيراً ما شاهدنا أناساً كانوا يفعلون الرذائل، وعندما أدركوا قبح فعالهم ونتائجها السيئة، أفلعوا عنها وإتجهوا نحو الفضائل، ووجدنا هذا الأمر حتى في وقتنا الحاضر هذا.

وفي المقابل نعرف أشخاصاً عندهم المعرفة التامة بالخير والشر، ولكنهم يُصترون على الشرّ وهو متأصل في نفوسهم.

وكلّ ذلك لأنّ الإنسان لديه بُعدان: بعد العلم والادراك وبعده عملي، وهو الميول والغرائز والشّهوات، ولأجل ذلك فساعةً يميل الى هذا، وساعةً يُرجح ذلك.

والذي يقول بأحد القولين، فإنه يفترض أنّ الإنسان فيه بُعد واحد لا أكثر، ويغفل عن وجود البعد الآخر.

ونشير هنا إلى الآيات القرآنية التي وردت في هذا الباب، والتي أكدت على التّأثير المتبادل بين عنصر الجهل وسوء العمل، قال تعالى:

﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^١.

ويوجد شبيه لهذا المعنى في سورة النساء: الآية (١٧)، وسورة النحل: الآية (١١٩).

ومن البديهي أنّ الجهل المذكور ليس هو الجهل المطلق الذي لا يوائم التوبة، بل هو مرتبة من مراتب الجهل، فإذا ارتفع فسوف يهتدي الإنسان بعدها للطريق القويم.

وذكرنا في الجزء الأول من دورة نفحات القرآن أنّ الجهل هو السبب لكثير من الضلالات، فهو - الجهل - سبب للكفر وإشاعة الفساد والتعصب والعناد والتقليد الأعمى والفرقة وسوء الظنّ والجساسة وقلة الأدب، وفي واحدة يمكن القول، أنّ الجهل عامل لإفساد كثير من القيم^١. ومن جهة أخرى تُصرّح الآيات الشريفة بوجود حالة العناد في الإنسان، مع علمه بأنّه يتحرك في طريق الظلم والطغيان، مثل آل فرعون، حيث يتحدث عنهم القرآن الكريم:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾^٢.

وكذلك ما ورد بالنسبة إلى بعض أهل الكتاب، كما قال الباري تعالى: ﴿يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^٣. وورد هذا المعنى في ما بعدها من الآيات^٤.

وقد يكون المراد من الآية هو موضوع الكذب، ولكنه أيضاً يؤيد مدّعانا، لأنّ قبح الكذب حكم به العقل والشرع، وهو من الأمور الواضحة التي لا تخفى على أحد. فالحقائق والتجارب أثبتت، أنّ المعرفة والعلم بنتائج الأخلاق الرذيلة على الفرد والمجتمع، يمكنه أن يكون في كثير من الموارد، عاملاً مهماً في ردع الإنسان عن غيّه والرجوع إلى ساحة الصواب، ولكن ومن جهة أخرى، أيضاً نجد أنّ هناك من يعرف الرذيلة حقّ معرفتها؛ ولكنه يُصرّ عليها ويعاند على سلوك طريق الانحراف، والطريقة الوسطى في الحقيقة هي المجادة وتنطبق على الواقع أكثر.

١. نفحات القرآن، الدّورة الاولى، ج ١ ص ٨٦-٩٨.

٢. سورة التّمل، الآية ١٤.

٣. آل عمران، الآية ٧٥.

٤. سورة آل عمران، الآية ٧٨.

٥ - هل أن الأخلاق قابلة للتغيير؟

إنّ مصير علم الأخلاق وكلّ الأبحاث الأخلاقية، يتوقف على الإجابة عن هذا السؤال، إذ لولا قابليتها للتغيير لأصبحت كلّ برامج الأنبياء التربويّة و الكتب السماويّة، و وضع القوانين و العقوبات الرّادعة، لا فائدةٍ و لا معنى لها.

فنفس وجود تلك البرامج التربويّة و تعاليم الكتب السماويّة، و وضع القوانين في المجتمعات البشريّة، هو خير دليل على قابليّة التغيير في الملكات والسلوكيات الأخلاقية لدى الإنسان، وهذه الحقيقة لا يعتمد عليها الأنبياء ﷺ فحسب، بل هي مقبولة لدى جميع العقلاء في العالم. والأعجب من هذا، و الغريب فيه؛ أنّ علماء الأخلاق و الفلاسفة ألفوا الكتب الكثيرة حول هذا السؤال: «هل أنّ الأخلاق قابلة للتغيير أم لا؟»!

فالبعض يقول: إنّ الأخلاق غير قابلة للتغيير، فمن كانت ذاته ملوّثة في الأصل يكون مجبوراً على الشرّ، وعلى فرض قبوله لعملية التغيير، فإنّه تغيير سطحي، و سرعان ما يعود إلى حالته السّابقة.

ودليلهم على ذلك، بأنّ الأخلاق لها علاقة وثيقة مع الرّوح و الجسد، و أخلاق كلّ شخصٍ تابعة لكيفية وجود روحه و جسمه، وبما أنّ روح و جسد الإنسان لا تتبدلان، فالأخلاق كذلك لا تتبدل ولا تتغير.

وفي ذلك يقول الشاعر أيضاً:

إذا كان الطّباع طيّاع سوءٍ فلا أدبٌ يفيد ولا أدبٌ

واستدلوا على ذلك أيضاً، بمقولة تأثر الأخلاق بالعوامل الخارجية؛ و أنّ الأخلاق تخضع لمؤثّراتٍ خارجيّةٍ من قبيل الوعظ و النّصيحة و التّأديب، فبزوال هذه العوامل، تعود الأخلاق لحالتها الأولى، فهي بالضبط كالماء البارد، الذي يتأثر بعوامل الحرارة، فعند زوال المؤثّر، يعود الماء لحالته السّابقة.

و مما يؤسف له وجود هذا النمط من التّفكير و الاستدلال، حيث أفضى لتردي المجتمعات البشريّة و سقوطها!

أما المؤيدون لتغيير الأخلاق، فقد أجابوا على الدليلين السابقين وقالوا:

١ - لا يمكن إنكار علاقة الأخلاق وإرتباطها بالروح والجسم، ولكنه في حدّ (المقتضي)؛ وليس (العلّة التامة) لها، وبعبارةٍ أخرى يمكن أن تهَيِّء الأَرْضِيَّة لذلك، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنّها ستؤثر تأثيراً قطعياً فيها، من قبيل مَنْ يولد من أبوين مريضين، فإنّ فيه قابليَّة على الابتلاء بذلك المرض، ولكن وبالوقاية الصّحيحة، يمكن أن يُتلافى ذلك المرض من خلال التصدي للعوامل الوراثية المتجذرة في بدن الإنسان.

فالأفراد الضّعاف البنية يمكن أن يصبحوا أشداء، بالالتزام بقواعد الصّحة و ممارسة الرّياضة البدنية، وبالعكس يمكن للأشداء، أن يصيهم الضّعف والهزال، إذا لم يلتزموا بالأُمور المذكورة أعلاه.

و علاوةً على ذلك يمكن القول؛ أنّ روح وجسم الإنسان قابلان للتغيير، فكيف بالأخلاق التي تعتبر من معطياتها؟

نحن نعلم، أنّ كلّ الحيوانات الأهليّة اليوم، كانت في يومٍ ما بَرِّيَّةً و وحشيَّةً، فأخذها الإنسان وروّضها وجعل منها أهليّة مطيعةً له، وكذلك كثير من الثّباتات والأشجار المثمرة، فالذي يستطيع أن يُغيّر صفات و خُصوصيّات الثّبات والحيوان، ألا يستطيع أن يغيّر نفسه وأخلاقه؟

بل توجد حيوانات روّضت، للقيام بأعمالٍ مخالفة لطبيعتها، وهي تُؤدّيها بأحسن وجهٍ!.

٢ - ومما ذُكر أعلاه، يتبيّن جواب دليلهم الثّاني، لأنّ العوامل الخارجيّة قد يكون لها تأثيرها القوي جداً، ممّا يؤدّي إلى تغيير خصوصيّاتها الذاتيّة بالكامل، وستؤثر على الأجيال القادمة أيضاً، من خلال العوامل الوراثيّة، كما رأينا في مثال: الحيوانات الأهليّة.

ويقصّ علينا التّاريخ قصصاً، لأناسٍ كانوا لا يراعون إلّا ولا ذِمّةً، ولكن بالتّربية و التّعليم تغيّروا تغيّراً جذريّاً، فمنهم من كان سارقاً محترفاً؛ فأصبح عابداً متنسكاً مشهوراً بين الناس. إنّ التّعرف على كيفية نشوء الملكات الأخلاقيّة السيّئة يعطينا القدرة والفرصة لإزالتها، والمسألة هي كالآتي: إنّ كلّ فعلٍ سيّئٍ أو حسنٍ يخلف تأثيره الإيجابي أو السّلبّي في الروح

الإنسانية، بحيث يجذب الروح نحوه تدريجياً، وبالتكرار سوف يتكرّس ذلك الفعل في باطن الإنسان، ويتحول إلى كَيْفِيَّةٍ تسمى: (بالعادة)، وإذا استمرت تلك العادة تحولت إلى (مَلَكَةٍ). وعلى هذا، وبما أنّ المَلَكات والعادات الأخلاقية السيئة، تنشأ من تكرار العمل، فإنّه يمكن مُحاربتها بواسطة نفس الطريقة، طبعاً لا يمكننا أن ننكر تأثير التعليم الصحيح والمحيط السالم، في إيجاد المَلَكات الحسنة، والأخلاق الصالحة، في واقع الإنسان وروحه.

وهناك «قولٌ ثالثٌ»، وهو أنّ بعض الصفات الأخلاقية قابلةٌ للتغير، وبعضها غير قابل، فالصفات الطبيعية والفطرية غير قابلةٌ للتغير، ولكن الصفات التي تتأثر بالعوامل الخارجية يمكن تغييرها^١.

وهذا القول لا دليل عليه، لأنّ التفصيل بين هذه الصفات، مدعاة لقبول مقولة الأخلاق الفطرية والطبيعية، والحال أنّه لم يثبت ذلك، وعلى فرض ثبوته، فن قال بأن الصفات الفطرية غير قابلةٍ للتغير والتبدّل؟ ألم يتمكن الإنسان من تغيير طباع الحيوانات البرية؟ ألا يمكن للتربية والتعليم، أن تتجذّر في أعماق الإنسان وتغيّره؟

الآيات و الروايات التي يستدل بها، على إمكانية تغيير الأخلاق:

ما ذكرناه آنفاً كان على مستوى الأدلة العقلية والتأريخية، وعند رجوعنا للأدلة الثقلية، يعني ما وصل إلينا من مبدأ الوحي وأحاديث المعصومين (عليه السلام)، سوف تتبيّن لنا المسألة من خلاله بصورة أفضل لأنّه:

١ - إنّ الهدف من بعث الأنبياء والرسل وإنزال الكتب السماوية، إنّما هو لأجل تربية وهداية الإنسان، وهذا أقوى دليل على إمكان التربية، و ترشيد الفضائل الأخلاقية لدى جميع أفراد البشر، ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

١. أيّد هذه النظرية المحقق التراقي في كتابه جامع السعادات: ج ١، ص ٢٤.

وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِي ضَلَالٍ مُبِينٍ^١.

وأماها من الآيات الكريمة التي تبين لنا أن الهدف من بعثة الرسول الأكرم ﷺ: هو تعليم وتزكية كل أولئك الذي كانوا في ضلالٍ مبينٍ.

٢ - كل الآيات التي توجه الخطاب الإلهي إلى الإنسان، مثل: «يا بني آدم» و «يا أيها الناس» و «يا أيها الإنسان» و «يا عبادي»، تشمل أوامر ونواهي تتعلق بتهديب النفوس، و إكتساب الفضائل الأخلاقية، وهي بدورها خير دليل على إمكانية تغيير «الأخلاق الرذيلة»، وإصلاح الصفات القبيحة في واقع الإنسان، وإلا ففي غير هذه الصورة تنتفي عمومية هذه الخطابات الإلهية، فتصبح لغواً بدون فائدة.

وقد يقال: إن هذه الآيات، غالباً ما تشتمل على الأحكام الشرعية، وهذه الأحكام تتعلق بالجوانب العملية والسلوكية في حياة الإنسان، بينما نجد أن الأخلاق ناظرة للصفات الباطنية؟ ولكن يجب أن لا ننسى، أن العلاقة بين «الأخلاق» و «العمل»، هي: علاقة اللازم والمزوم لآخر، وبمنزلة العلة والمعلول، فالأخلاق الحسنة تعتبر مصدراً للأعمال الحسنة، والأخلاق الرذيلة مصدراً للأعمال القبيحة، وكذلك الحال في الأعمال، فإنها من خلال التكرار تتحول بالتدريج، إلى ملكاتٍ و صفاتٍ أخلاقيةٍ في واقع الإنسان الداخلي.

٣ - القول والإعتقاد بعدم إمكان التغيير للأخلاق، مدعاة للقول والإعتقاد بالجبر؛ لأن مفهومها هو: أن صاحب الخلق السيء و الخلق الحسن، ليسا بقادرين على تغيير أخلاقهم، وبما أن الأعمال والسلوكيات تعتبر انعكاساً للصفات والملكات الأخلاقية، ولذا فمثل هؤلاء يتحرّكون في سلوكياتهم من موقع الجبر، لكننا نرى أنهم مكلفين بفعل الخيرات وترك الخباثات، وعليه يترتب على هذا القول جميع المفاصد التي تترتب على مقولة الجبر^٢.

٤ - الآيات الصريحة التي ترغّب الإنسان في تهذيب أخلاقه، وتُحذّره من الرذائل، هي أيضاً دليلٌ محكمٌ على إمكانية تغيير الصفات والطبائع الإنسانية، مثل قوله تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ

١. سورة الجمعة: الآية ٢، ويوجد نفس المعنى والمضمون في الآية ١٦٤ من سورة آل عمران.

٢. أنظر: أصول الكافي، ج ١ ص ١٥٥، وكشف المراد، بحث القضاء والقدر وما يترتب على ذلك من مفاصد المذهب الجبري.

مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا»^١.

فالتعبير بكلمة دَسَّاهَا، والتي هي في الأصل بمعنى: خلطُ الشيءِ بشيءٍ آخر غير مرغوب فيه من غير جنسه، مثل «دَسَّ الحنطة بالتراب»، يبيِّن لنا أنَّ الطَّبِيعَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ مَجْبُولَةٌ عَلَى الصِّفَاءِ وَالتَّقَاوُفِ وَالتَّقْوَى، وَالتَّلَوِثِ، وَالرِّذَالِ تُعْرَضُ عَلَيْهَا مِنَ الْخَارِجِ وَتَنْفِذُ فِيهَا، وَالْإِنْتَانُ قَابِلَانِ لِلتَّغْيِيرِ وَالتَّبَدُّلِ.

نقرأ في الآية (٣٤) من سورة فُصِّلَتْ: ﴿إِذْفَعِ بَالْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾.

تُبَيِّنُ لَنَا هَذِهِ الْآيَةُ أَنَّ الْعَدَاوَاتِ الْمُتَأَصِّلَةَ وَالْمُنْتَجِدَّةَ فِي الْإِنْسَانِ: بِالْمَحَبَّةِ وَالسَّلُوكِ السَّلِيمِ، يُمْكِنُ أَنْ تَتَغَيَّرَ وَتَتَبَدَّلَ إِلَى صِدَاقَةٍ حَمِيمَةٍ بِالتَّحَرُّكِ فِي طَرِيقِ الْمَحَبَّةِ وَالسَّلُوكِيَّاتِ السَّلِيمَةِ، وَلَوْ كَانَتِ الْأَخْلَاقُ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلتَّغْيِيرِ، لَمَا أُمْكِنَ الْأَمْرَ بِذَلِكَ.

ونجد في هذا المجال أحاديث إسلامية، تؤكد هذا المعنى أيضاً، من قبيل الأحاديث التالية:
١ - الحديث المعروف الذي يقول: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^٢ هو دليل ساطعٌ على إِمْكَانِيَّةِ تَغْيِيرِ الصِّفَاتِ الْأَخْلَاقِيَّةِ.

٢ - الأحاديث الكثيرة التي تحت الإنسان على حسن الخُلُقِ، كالحديث النبوي الشريف الآتي: «لَوْ يَعْلَمُ الْعَبْدُ مَا فِي حُسْنِ الْخُلُقِ لَعَلِمَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ لَهُ خُلُقٌ حَسَنٌ»^٣.

٣ - وكذلك الحديث النبوي الشريف الآخر حيث يقول:
«الْخُلُقُ الْحَسَنُ نِصْفُ الدِّينِ»^٤.

٤ - نقرأ في حديثٍ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «الْخُلُقُ الْمَحْمُودُ مِنْ ثِمَارِ الْعَقْلِ وَالْخُلُقُ الْمَذْمُومُ مِنْ ثِمَارِ الْجَهْلِ»^٥.

١. سورة الشمس، الآية ٩ و ١٠.

٢. سفينة البحار (مادة خلق).

٣. بحار الأنوار، ج ١٠، ص ٣٦٩.

٤. بحار الأنوار، ج ٧١، ص ٣٨٥.

٥. غرر الحكم، ١٢٨٠ - ١٢٨١.

وبما أن كلاً من «العلم» و«الجهل» قابلان للتغيير؛ فتتبعها الأخلاق في ذلك أيضاً.

٥ - وفي حديث آخر، جاء عن الرسول الأكرم ﷺ:

«إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ وَشَرَفِ الْمَنَازِلِ وَأَنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ»^١.

حيث نجد في هذا الحديث، مقارنةً بين حُسن الأخلاق والعبادة، هذا أولاً.

وثانياً: إن الدرجات العُلى في الآخرة تتعلق بالأعمال الاختيارية.

وثالثاً: التَّغْيِيرُ لكسب الأخلاق الحسنة، كل ذلك يدل على أن الأخلاق أمرٌ إكْتِسَابِي، و غير خارجة عن عنصر الإرادة في الإنسان.

مثيل هذه الروايات والمعاني القِيَمَة كثير، في مضامين أحاديث أهل البيت عليه السلام، وهي إن دَلَّت على شيءٍ فَإِنَّهَا تَدَلُّ على إمكانيَّةِ تَغْيِيرِ الأخلاق، وإلا فستكون لغواً وبلا فائدة^٢.

٦ - وفي حديث آخر ورد عن الرسول الأكرم ﷺ، نقرأ فيه أنه قال لأحد أصحابه وأُسمه جرير بن عبدالله: «إِنَّكَ امْرُؤٌ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ خُلُقَكَ فَأَحْسِنْ خُلُقَكَ»^٣.

و خلاصة القول أن رواياتنا مليئةً بهذا المضمون، حيث تدل جميعها على أن الإنسان قادر على تغيير أخلاقه^٤.

ونختم هذا البحث بحديث عن الإمام علي عليه السلام، يحثنا فيه على حُسن الخلق، حيث قال عليه السلام: «الكَرَمُ حُسْنُ السَّجِيَةِ وَاجْتِنَابُ الدَّنِيَّةِ»^٥.

١. المحجّة البيضاء، ج ٥، ص ٩٣.

٢. أصول الكافي، ج ٢ في باب حسن الخلق ص ٩٩، نقل رحمه الله: ١٨ رواية حول هذا الموضوع.

٣. سفينة البحار مادة خلق.

٤. راجع أصول الكافي، ج ٢؛ وروضة الكافي؛ ميزان الحكمة، ج ٣؛ سفينة النجاة، ج ١.

٥. غرر الحكم.

أدلة مؤيدي نظرية ثبات الأخلاق، و عدم تغييرها:

وفي مقابل ما ذكرناه آنفاً، إستدلّ البعض برواياتٍ يظهر منها أنّ الأخلاق غير قابلةٍ للتغيير، ومنها:

١ - الحديث المعروف الوارد عن الرسول الأكرم ﷺ، حيث قال:

«النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ».

٢ - الحديث الآخر الوارد أيضاً عن الرسول الأكرم ﷺ:

«إِذَا سَمِعْتُمْ أَنَّ جَبَلًا زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدُّوهُ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ زَالَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ! فَإِنَّهُ سَيَعُودُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ»^١.

الجواب:

إنّ تفسير مثل هذه الروايات، وبالتّظر للأدلة السابقة، و الروايات التي تصرّح بإمكانية تغير الأخلاق، ليس بالأمر العسير، لأنّ النقطة المهمّة والمقبولة في المسألة، أنّ نفوس الناس بالطبع متفاوتة، فبعضها من ذهبٍ و البعض الآخر من فضةٍ، ولكنّ هذا لا يدلّ على عدم إمكانية تغيير هذه النفوس والطبائع.

وبعبارةٍ أخرى: إنّ مثل هذه الصفات النفسية في حدّ المقتضي: ليس علّة تامّة، ولذلك رأينا وبالتّجربة أشخاصاً تغيّرت أخلاقهم بالكامل، ويعود الفضل في ذلك للتّربية والتعليم.

و علاوةً على ذلك، إنّنا إذا أردنا أن نعمّم الحكم، في الحديث الشريف، على جميع الناس، فهذا يعني أنّهم كلّهم ذوّوا خلقٍ حسنٍ. فبعضهم حسنٌ و البعض الآخر أحسن، (كما هو الحال في الذهب و الفضة). و عليه فلن يبقى مكانٌ للأخلاق السيئة في طبع الإنسان. (فتأمّل).

و بالنسبة للحديث الثاني، نرى أنّ المسألة أيضاً هي من باب المقتضي، و ليس علّة تامّة، أو بعبارةٍ أخرى: إنّ الحديث ناظرٌ لأغلبية الناس، و ليس جميعهم، وإلّا لخالف مضمون الحديث، صريح التّأريح، الذي حكى لنا قصصاً حقيقيّةً عن أفرادٍ استطاعوا تغيير أنفسهم

وبقوا على ذلك حتى الممات.

ولخالف أيضاً التجارب اليومية، التي رأينا فيها الكثير من الأشخاص الفاسدين، غيروا طريقة حياتهم بسبب التعليم و التربية، وإستمروا يسيرون في خطّ الهداية و الصّلاح حتى الممات.

و خلاصة القول: أنّه وفي نفس الوقت الذي تختلف فيه سجايا النّاس، لا يوجد أحد مجبور على الرّذائل و الأخلاق السيئة، وكذلك الحال بالنسبة للأخلاق الحسنة، فدوّوا السّجايا الطّيبة إذا ما إتبعوا هواهم، سيسقطون إلى الحضيض، ودوّوا السّجايا الخبيثة، قادرون على بناء أنفسهم و ذاتهم، من موقع التّهذيب و التزكية، و الوصول إلى أعلى درجات الكمال الرّوحي.

ويجب التّنويه إلى أنّ بعض الأفراد الفاسدين و المفسدين، ولأجل توجيه أعمالهم المخالفة للطريق السّليم، يتذرّعون بحجج واهية من هذا القبيل؛ وأنّ الله تعالى قد جَبَلنا على ذلك الخلق السيء. وإن شاء أن يُغيّرنا لفعل؟!....

وعلى كلّ حال، فإنّ الاعتقاد بعدم إمكانيّة تغيير الأخلاق، ليس له نتيجة إلّا الوقوع في وادي الاعتقاد بالجبر، ورفض ما دعا إليه الأنبياء، و القول بأنّ سعي علماء الأخلاق و أطباء النفس في إصلاح النفوس، هو سعي غير مثمر، و يترتب على ذلك بالتّالي فساد المجتمعات البشرية.

٦- المسار التاريخي لعلم الأخلاق

نختم البحث أعلاه، بشرح مقتضب للمسار التاريخي لعلم الأخلاق:

فما لا شك فيه أنّ الأبحاث الأخلاقية، ولدت مع أوّل قدم وضعها الإنسان على الأرض، لأنّ النبي آدم عليه السلام لم يُعلّم أبناءه الأخلاق فقط، بل إنّ الباري تعالى، عندما خلقه وأسكنه الجنّة، أفهمه المسائل الأخلاقية و الأوامر و التّواهي، في دائرة السّلك الأخلاقي مع الآخرين. و اتخذ سائر الأنبياء عليهم السلام طريق تهذيب النفوس و الأخلاق، و التي تكمن فيها سعادة

الإنسان، حتى وصل الأمر إلى السيّد المسيح ﷺ، حيث كان القسم الأعظم من تعاليمه، هو أبحاث أخلاقية، فنَعَتَهُ حوارِيَّوَهُ وأصحابه بالمعلّم الأكبر للأخلاق.

ولكن أعظم مُعلِّمي الأخلاق، هو: رسول الله ﷺ، لأنّه رفع شعار: «إنّما بُعثت لأتَمِّم مكارم الأخلاق».

وقال عنه البارئ تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^١.

ويوجد قديماً بعض الفلاسفة، مَنْ لُقِّبَ بمعلّم الأخلاق، مثل: إفلاطون، وأرسطو، وسقراط، وجمّع آخر من فلاسفة اليونان.

وعلى كلّ حال، فإنّه وبعد رسول الله ﷺ، فإنّ الأئمّة الطيّبين هم أكبر معلّمي الأخلاق، وذلك بشهادة الأحاديث التي نُقلت عنهم، حيث ربّوا أشخاصاً بارزين يمكن أن يعتبر كلّ واحد منهم معلّماً لعصره.

فحياة المعصومين الطيّبين وأتباعهم، هي خير دليل على سُمُو نفوسهم، ورفعة أخلاقهم، في حركة الواقع.

ويبقى السّؤال في أنّه متى تأسّس علم الأخلاق في الإسلام، ومن هم مشاهيره؟. وهذا البحث مذكور بالتفصيل في الكتاب القيم: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، بقلم آية الله الشّهيد الصدر رحمه الله. ولا بأس بالإشارة إلى بعض ما جاء فيه، حيث قسّم السيّد الصدر الموضوع إلى ثلاثة أقسام:

أ - يقول إنّ أوّل من أسّس علم الأخلاق، هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، (وذلك من خلال الرّسالة التي كتبها لابنه الإمام الحسن عليه السلام) بعد رجوعه من صفّين، حيث بيّن الأسس الأخلاقية، و تطرّق للملَكَات الفاضلة والصفّات الرذيلة، وحلّلها بأحسن وجه^٢.

ونقل هذه الرّسالة، بالإضافة إلى السيّد الرّضي في نهج البلاغة، الكثير من علماء الشيعة أيضاً.

ونقلها كذلك بعض علماء أهل السُنّة، مثل: أبو أحمد بن عبد الله العسكري، في كتابه

١. سورة القلم، الآية ٤.

٢. رسالة الامام الشّجاعت عليه السلام، الحقوقية، ودعاء مكارم الأخلاق، وكثير من الأدعية والمناجاة في طليعة الآثار الأخلاقية الإسلامية المعروفة، بحيث لا يوازئها أثر ولا يصل إلى مقامها شيء.

الزَّوْجَرِ وَالْمَوَاعِظِ، حَيْثُ أوردَهَا كُلُّهَا وَقَالَ:

(لَوْ كَانَ مِنَ الْحِكْمَةِ مَا يَجِبُ أَنْ يُكْتَبَ بِالذَّهَبِ لَكَانَتْ هَذِهِ).

ب - أوّل من كتب كتاباً في دائرة (علم الأخلاق)، هو: إسماعيل بن مهبران أبو النصر السكوني، وهو من علماء القرن الثاني، وأسماه: *المؤمن والفاجر*، (وهو أوّل كتاب أخلاقي عُرف في الإسلام).

ج - بعدها يذكر بعض من أسماء أكابر العلماء في هذا المجال، (وإن كانوا لم يألّفوا كتباً فيها) مثل:

«سلمان الفارسي»، حيث قال في حقّه الإمام علي عليه السلام:

«سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ مِثْلُ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ، عَلِمَ عِلْمَ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ، بَحْرٌ لَا يُنْزَفُ، وَهُوَ مِنَّا أَهْلُ الْبَيْتِ»^١.

٢ - «أبو ذرّ الغفاري»، والذي بقي طويلاً يُرَوِّجُ للأخلاق الإسلاميّة، وهو النموذج الحيّ لها، والمشاحنات التي كانت بينه وبين الخليفة الثالث «عثمان»، و«معاوية»، في المسائل الأخلاقيّة معروفة لدى الجميع، حيث أودت بحياته، ومات في سبيل ذلك الطريق القويم.

٣ - «عمار بن ياسر»، وقد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام في حقّه وحقّ إخوانه وأصحابه المخلصين، يبيّن منزلتهم الأخلاقيّة السامية، فقال: «أَيْنَ إِخْوَانِي الَّذِينَ رَكِبُوا الطَّرِيقَ وَمَضُوا عَلَى الْحَقِّ، أَيْنَ عَمَارٌ... ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ الشَّرِيفَةِ الْكَرِيمَةِ فَأَطَالَ الْبُكَاءَ، ثُمَّ قَالَ: أَوْهَ عَلَى إِخْوَانِي الَّذِينَ تَلَّوْا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ، وَتَدَبَّرُوا الْفَرَضَ فَأَقَامُوهُ، أَحْيَاوُا السُّنَّةَ وَأَمَاتُوا الْبِدْعَةَ»^٢.

٤ - «نوف البكالي»، كان مثال الزّهد والعبادة وحُسن الأخلاق، وتوفّي بعد السّنة (٩٠)

للهجرة.

٥ - «محمد بن أبي بكر»، كان من خُلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ويجذو حذو الإمام

١. بحار الأنوار، ج ٢٢٢، ص ٣٩١.

٢. نهج البلاغة، خطبه ١٨٢.

في الزَّهد والعبادة والأخلاق.

٦ - «الجارود بن المنذر»، كان من أصحاب الأئمة الرابع والخامس والسادس عليه السلام، ومن كبار العلماء في العلم والعمل، وله مقام رفيع جداً.

٧ - «حذيفة بن المنصور»، كان من أصحاب الأئمة: الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام، وقيل عنه: (أنه أخذ عن أولئك العظام، وقد نبغ في مكارم الأخلاق وتهذيب النفس).

٨ - «عثمان بن سعيد العمري»، هو أحد الوكلاء الأربعة للإمام المهدي عليه السلام، ومن أحفاد عمّار بن ياسر رضي الله عنه، وقالوا فيه: (ليس له ثانٍ في المعارف والأخلاق والفقه والأحكام). وكثير من العظماء الذين يطول ذكرهم.

ونودُّ الإشارة إلى أن كثيراً من الكتب الأخلاقية، وعلى مدى التاريخ الإسلامي، قد كُتبت، ونذكر منها:

١ - من القرن الثالث، كتاب: «المانعات من دخول الجنة»، بقلم جعفر بن أحمد القمي، وهو من كبار العلماء في عصره.

٢ - من القرن الرابع، كتاب: «الآداب» وكتاب «مكارم الأخلاق»، بقلم علي بن أحمد الكوفي.

٣ - كتاب: «طهارة النفس» أو «تهذيب الأخلاق و تطهير الأعراق»، بقلم ابن مسكويه، و المتوفى في القرن الخامس، فهو من الكتب المعروفة في هذا المجال، وله كتاب آخر في علم الأخلاق، و اسمه «آداب العرب والفرس»، ولكن شهرته ليست كشهرة الكتاب المذكور آنفاً.

٤ - كتاب: «تنبيه الخاطر ونزهة الناظر»، والذي عُرف بـ «مجموعة ورام»، أحد الكتب المعروفة أيضاً في هذا المجال وكتبه «ورام بن أبي الفوارس»، من علماء القرن السادس الهجري.

٥ - و نرى في القرن السابع كتابي: «الأخلاق التناصيرية و أوصاف الأشراف وآداب المتعلمين»، للشيخ خواجه نصير الطوسي رحمته الله، فكل واحد منها معلّم من معالم التصنيف في هذا المجال، في ذلك القرن.

٦ - وفي باقي القرون نرى كتباً مثل: «إرشاد الديلمي»، «مصابيح القلوب للسبزواري»،

«مكارم الأخلاق لحسن بن أمين الدين»، و«الآداب الدينية لأمين الدين الطبرسي»، و«المحجة البيضاء للفيض الكاشاني»، وهو كتاب قيّم جداً في هذا العلم، و: «جامع السعادات» و«معراج السعادة»، وكتاب: «أخلاق شبر»، وكثير من الكتب الأخرى^١. والمرحوم العلامة الطهراني، أورد عشرات التصانيف في كتابه المعروف بـ: «الذريعة»^٢. ويجب الإشارة إلى أن كثيراً من الكتب الأخلاقية، طبعت بعنوان كتب: السير والسلوك إلى الله، والبعض الآخر طُبع بعنوان: الكتب العرفانية، وتطرق البعض الآخر لمسائل الأخلاق في فصل أو فصلين، ككتاب: «بحار الأنوار» و«أصول الكافي»، حيث يُعدّان من أفضل مصادر هذا العلم.

١. مُلخص ومقتبس من كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. الفصل الأخير.

٢. الذريعة، ج ١.

٢

دور الأخلاق في الحياة والحضارة الإنسانية

يعتقد البعض من غير المطلعين، أنّ المسائل الأخلاقية تمثل أمراً خاصاً في حدود الحياة الشخصية للإنسان، أو أنّها مسائل مقدّسة معنوية، لا تفيد إلّا في الحياة الأخروية، وهو اشتباه محظ، لأن أكثر المسائل الأخلاقية لها أثرها في واقع الحياة الإجتماعية للإنسان، سواء كانت مادية أم معنوية، فالمجتمع البشري بلا أخلاق، سينقلب إلى حديقة حيوانات لا يُجدي معها إلّا الأقفاص، لردع أفعال الحيوانات البشرية عن أفعالها الضارة، وستُهدر فيها الطاقات، وتحطّم فيها الإستعدادات، وسيكون الأمان والحرية لعبة بيد ذوي الأهواء، وستفقد الحياة الإنسانية مفهومها الواقعي.

وعندما نتحرى التاريخ، نرى أنّ كثيراً من الأقوام البشرية قد حلّ بهم البوار، وتمزقوا شرّ مُزّق نتيجةً لانحرافاتهم الأخلاقية.

وكم رأينا في التاريخ حُكاماً، عرّضوا شعوبهم لمصائب أليمة وويلاتٍ، نتيجةً لضعفهم الأخلاقي!!، وكم يوجد من أمراء فاسدين وقيادات عسكرية متعنّنة، عرّضوا حياة جنودهم للخطر الفادح، بسبب استبدادهم بالرأي وعدم المشورة.

والحقيقة أنّ الحياة الفردية للإنسان، لا لطافة ولا شفافية لها بدون الأخلاق. ولن تصل العوائل إلى برّ الأمان من دونها، ولكنّ الأهمّ من ذلك هو الحياة الإجتماعية للبشر، فما لم

يتمسك أفراد المجتمع بالأخلاق، فستكون نهاية المجتمع أليمة وموحشة جداً.
ولرب قائل يقول: إنَّ السَّعادة والتَّكامل في واقع المجتمع البشري، يمكن أن يتحقَّقا في ظلِّ العمل بالقوانين والأحكام الصَّحيحة، من دون الإعتماد على مبادئ الأخلاق في الفرد.
و نقول له: إنَّ العمل بالقوانين، من دون وجود قاعدةٍ متأسِّكةٍ من القيم الأخلاقية لدى الفرد غير ممكن، لأنَّه إذا لم يتوفَّر الدَّاعي الدَّاعي للإنسان، فالسَّعي الظَّاهري لن يُجدي نفعاً.
فالقوَّة والضرَّورات، وبالعكس فإنَّ الإيمان والأخلاق، يُعتبران من أفضل الأساليب لتنفيذ أيَّة قرارات.

بعد هذه الإشارة، نعود للآيات القرآنية الناطقة إلى هذه المسألة المهمَّة، لنستوحي منها بعض المعاني في هذا المجال:

- ١ - ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^١.
- ٢ - ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقَاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾^٢.
- ٣ - ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾^٣.
- ٤ - ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾^٤.
- ٥ - ﴿وَأَبْتَعِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلَا

١. سورة الأعراف، الآية ٩٦.

٢. سورة فصلت، الآية ٣٤ و ٣٥.

٣. سورة آل عمران، الآية ١٥٩.

٤. سورة سبأ، الآية ٣٤.

يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ»^١.

٦ - «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً - وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً»^٢.

٧ - «وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ»^٣.

٨ - «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهَ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»^٤.

٩ - «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى»^٥.

١٠ - «وَلَا تَنَارَعُوا فِتْنَسَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ»^٦.

تفسير وإستنتاج:

«الآية الاولى»: تكلمت عن الرابطة بين بركات الأرض و السماء و بين التقوى، حيث يصرح فيها بأن التقوى، سبب البركات التي تنزل من السماء على الناس، وبالعكس فإن عدم التقوى و التكذيب بآيات الله، سبب لنزول العذاب: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ».

فبركات الأرض و السماء لها معنى وسيع جداً، بحيث يشمل: نزول الأمطار، وإنبات النباتات، وكثرة الخيرات، وكثرة القوى البشريّة.

«البركة»: أصلها الثبات و الإستقرار، و بعدها أطلقت على كلّ نعمةٍ و موهبةٍ تبقى ثابتةً لا تتغير، و لذلك فإن الموجودات غير المبارك فيها، تكون غير ثابتةٍ و تغنى بسرعةٍ.

١. سورة القصص، الآية ٧٧ و ٧٨.

٢. سورة نوح، الآية ١٠ إلى ١٢.

٣. سورة المائدة، الآية ٦٦.

٤. سورة النحل، الآية ٩٧.

٥. سورة طه، الآية ١٢٤.

٦. سورة الأنفال، الآية ٤٦.

إن الكثير من الأمم لديها إمكاناتٌ ماديّةٌ كبيرةٌ، ومعادن ومصادر للثروة تحت الأرض، وكذلك لديها أنواع الصناعات، ولكن بسبب أفعالهم السيئة والتي لها علاقةٌ مباشرةٌ بانحطاطهم الأخلاقي، فإنّ تلك المواهب واليمن الإلهيّة، ستعرض للاهتزاز وتفقد البركة في مضمونها الاجتماعي، حيث تُستعمل تلك النعم الإلهيّة في الغالب، لتعجيل فنائهم وزوال نعيمهم من موقع النعمة الإلهيّة.

وقد صرّح القرآن الكريم بذلك، حيث قال في سورة التوبة في الآية (٨٥): ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ نعم إنّ هذه النعم إذا اقترنت بفساد الأخلاق، فستكون سبباً لعذاب الدنيا وخُسران السعادة في الآخرة!.

وبعبارةٍ أخرى، إذا اقترنت هذه المواهب الإلهيّة، بالإيمان والأخلاق والقيم الإنسانية، فستجلب الرّفاه والسعادة وال عمران للمجتمع البشري، وهذا هو الشيء الذي تُشير إليه الآية الآتفة الذكر.

وبالعكس فيما لو سلك الإنسان معها، أسلوب البخل والظلم والاستبداد، وسوء الخلق وإتباع الأهواء، فستكون من وسائل الانحطاط والفساد والانحراف!.

«الآية الثانية»: تتحرك في إطار بيان طريقةٍ مهمّةٍ ومؤثّرةٍ جداً لدفع العداوات والضغائن، وتوضّح أيضاً دور الأخلاق في إزالتها: ﴿إِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾.

ويضيف قائلاً: إنّ هذا الأمر، أي سعة الصدر، أمرٌ لا يقدر عليه كلّ أحد، بل يختصّ بها من أوتي حظاً عظيماً من الإيمان والتقوى، فيقول: ﴿وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾.

إنّ إحدى المشاكل الكبيرة للمجتمعات البشريّة، هي تراكم الحقد والكراهيّة في النفوس، وفي حال وصولها الدّروة، فإنّ من شأنها أن تفضي إلى إشعال نيران الحروب، التي تحرق معها

كلّ شيء وتحوله إلى رماذ.

ومع تحرك الإنسان من موقع: «إدفع بالتي هي أحسن»، فستدوب الأحقاد والكرهية كالتلج في الصيف، وستتخلص المجتمعات البشرية من خطر الحروب، وتقلّ الجسنيات، وتفتح البشرية على أجواء المحبة والتعاون والتكامل الإجماعي.

وكما يقول القرآن الكريم: «إنّ هذا المستوى الأخلاقي لا يصدر من كائن من يكن، حيث يتطلب قوة الإيمان والتقوى والتربية الأخلاقية».

ومن الطبيعي أنّ الحشونة إذا ما قابلتها الحشونة، والسيئة دُفعت بالسيئة، فستطرّد هذه السلبات وتتوسع يوماً بعد يوم، وبالتالي ستجر الولايات والمآسي على المجتمع البشري. ومن البديهي أنّ: (مسألة إدفع بالتي هي أحسن)، لها شروط وحدود وإستثناءات، سنشرحها بالتفصيل في المستقبل إن شاء الله.

«الآية الثالثة»: تحدثت عن تأثير حسن الخلق في جلب و جذب الناس، وبيّنت أنّ المدير المتخلق بالأخلاق الإلهية إلى أيّ حدّ يكون موفقاً في عمله، وكيف يجمع القلوب المتنافرة و يوحدّها التوحيد الذي يصعد بها إلى الرقي والكمال الإجماعي:

«فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ».

ففي هذه الآية، نرى التأثير العميق لحسن الأخلاق في تقدّم أمر الإدارة، وجلب و جذب القلوب و وحدة الصفوف، والتّجّاح على مستوى التفاعل الإجماعي لأفراد المجتمع؛ فأثر حسن الأخلاق لا يتحدّد بمحدود البعد الإلهي والمعنوي فقط، بل له آثاره الوسيعة في حياة الإنسان المادية.

و الأوامر الثلاثة التي جاءت في ذيل الآية، يعني مسألة: «العفو عن الخطأ» و «طلب المغفرة من البارّي تعالى» و «المشورة في الأمور»، هي أيضاً تصبّ في دائرة تفعيل عناصر الأخلاق في النفس، لأنّ تلك الأخلاق التابعة من الرحمة والتّواضع، تكون سبباً للعفو و

الإستغفار وتصحيح الأخطاء السابقة، وإحترام شخصيّة ووجود الإنسان أيضاً.

«الآية الرابعة»: تبين الآثار السلبية لبعض الأخلاق السيئة، حيث يقف في مقابل الأنبياء الإلهيين، جماعة من المترفين، وهم المنعمين الذين ملأ الكبر والأنانية أنفسهم ووجودهم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾. وبعدها يعقّب قائلاً: أَنَّ الْعُرُورَ وَصَلَ بِهِمْ إِلَى دَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ، فقالوا: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾.

فمثل هذه الأخلاق القبيحة، تُعدّ سبباً في التصدي للإصلاح الإجتماعي، على مستوى قتل رجال الحق، وخنق أصوات طلاب الحقيقة، وبالتالي زرع بذور الفساد والظلم والطغيان في المجتمعات، وهنا يتّضح نموذج آخر من آثار الأخلاق السيئة في المجتمعات البشرية.

والعجيب في الأمر، أَنَّ رُوحِيَّةَ الإِسْتِكْبَارِ النَّاشِئَةَ مِنَ الرِّفَافَةِ المَادِي وَسُبُوغِ النِّعْمَةِ، هِيَ السَّبَبُ فِي التَّوَرُّطِ فِي مُسْتَنَقَعِ الخَطِيئَةِ وإرتكاب أخطاء فاضحة جداً، فإعتقدوا بأنّ وفور النعمة وكثرتها، هو دليل للقرب الإلهي، وقالوا: لولا قربنا من الله تعالى لما آتانا تلك النعم؟! و بذلك أنكروا جميع القيم الأخلاقية والمعنوية، ولكنّ القرآن الكريم في الآية التالية يُفند منطقهم الواهي، ويجعل المعيار هو الإيمان والعمل الصالح.

فلم يكن موقف المترفين المشركين من قُريش بالوحيد في عصرهم، فهذا هو موقف جميع المترفين في الأقوام السالفة مع الأنبياء والمصلحين.

«الآية الخامسة»: تنظر لوجه آخر من المسألة، و تبين قصّة «قارون» الغني المغرور والأناني وهو من بني إسرائيل.

فعندما نصحه أهل العلم والمعرفة من قومه، وقالوا له: ﴿وَأَبْتَغِ فِيمَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ» وقال وبكلّ تكبرٍ و غُرور: «قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي».

يعني أنّ الله لا دخل له في وفور النعمة عليّ، ولكنّ علمي ودرايتي بالأُمور هي السبب في ذلك؛ وهكذا أودى به الكبرّ والغرور إلى السقوط في وادي إنكار الآيات الإلهيّة، وبالتالي التّحرك من موقع التعاون مع أعداء الحقّ والعدالة، وفي لحظةٍ وحادثَةٍ عجيبةٍ، خُسِفَتْ به وَ بِأَمْوَالِهِ الْأَرْضُ.

وهنا نرى كيف أنّ الرّذائل الأخلاقيّة، بإمكانها تغيير وجوه الأشخاص والمجتمعات، ومنعهم من الوصول إلى الخير والسّعادة.

والطّريف في الأمر، أنّنا نقرأ في الآيات التي قبلها، بأنّ قومه قالوا له: «إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ».

ومن البديهي أنّ الإسلام لا يعارض الفرح والسّرور، ولكنّ المقصود هنا الفرح النّاشيء من العفلة والغرور ونسيان الله تعالى، والمقترن بالظلم والفساد وممارسة الخطيئة والذي بدوره يحجّر الإنسان للعريضة والجُموح والفساد، وكلّ ذلك منشؤه الصّفات القبيحة التي تضرب بجراحها في القلب.

«الآية السادسة»: نقرأ فيها شكوى النّبي نوح عليه السلام إلى البارئ تعالى، فنرى في طياتها معاني تُشير إلى تأثير أعمال الإنسان، والأخلاق التي تدعم تلك الأفعال، في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة للإنسان، فيقول: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ * وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيجعل لكم أنهاراً».

وفي الإستمرار في قراءة تلك الآيات، نرى عصيانهم وتمرّدهم على الأوامر الإلهيّة، وكذلك تبين الآيات صفاتهم القبيحة، والتي هي بمثابة المنع الآسن الذي يمدّهم بالذنوب.

ويمكن القول أنّ ما ذكر آنفاً، هو العلاقة المعنويّة والإلهيّة بين الإستغفار وترك الذنوب، وبين زيادة النعم، ولا يوجد منع من سراية هذه العلاقة لتشمل البعد الظّاهري والبعد المعنوي، لذلك نقرأ في آيةٍ أُخرى من القرآن الكريم: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ»^١.

وقد ورد هذا المعنى في سورة هود بشكل آخر على لسان الرسول ﷺ، في خطابه لمشركي مكة: ﴿وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾^١. لا شك أن التمتع «بالمَتَاع الحسن»، لأجل مُسَمًّى، هو إشارة إلى المواهب المادية الدنيوية، فهي رهينة الاستغفار والتوبة من الذنب، والعودة إلى الباري تعالى، والتخلق بالأخلاق الحسنة.

ولا شك أن الصفات القبيحة هي الأساس والأصل لأنواع الذنوب، والذنوب بدورها سبب لنشر الفساد في المجتمع وتفكيك لُغرى الوحدة، وأواصر الصداقة والأخوة والإعتماد بين الناس، وبالتالي التأخر في العمران والنمو الإقتصادي والرفاه المادي، والتكامل المعنوي وسلامة النفوس.

وفي «الآية السابعة»: إشارة إلى حالة أهل الكتاب وعصيانهم وطغيانهم، فيقول: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾.

ونرى هنا أيضاً تقريراً، للعلاقة الوطيدة بين العمل الصالح والتقوى من جهة، ونزول البركة السماوية والأرضية من جهة أخرى، وهذه العلاقة يمكن أن تحمل الجانب المعنوي أو الطبيعي، أو بالأحرى الإثنين معاً.

نعم فإن الفيوضات الإلهية لا حد لها، ويتوجب علينا تحصيل الأهلية والقابلية، لنتصل بالمصدر الأصلي للفيض، ولكن الإفراط والتفريط والعُدول عن جادة الاعتدال والتوازن، سوّدت وجه الحياة الإنسانية، وسلبت منها الراحة.

فالحروب المدمرة تعري النفوس الإنسانية من الفضيلة والصّلاح، وتزهق الثروات المادية والمعنوية، وتفضي بالإنسان إلى الزوال.

وجملة: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾، تعني كل الكتب السماوية، ومن مجملتها القرآن الكريم، وذلك لأن أصولها في الواقع واحدة، رغم أنه وبمرور الزمان، وحركة المجتمع الإسلامي في خط التكامل والتطور، نزلت أوامر وأحكام أكثر تطوراً من السابق.

«الآية الثامنة»: نستوحي منها تعبيراً جديداً عن علاقة الحياة الطيبة بالأعمال الصالحة، (والصفات التي هي منشأ لتلك الأعمال)، فتقول الآية: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. الآيات السابقة، كانت تؤكد على تأثير الأخلاق على آفاق وأبعاد حركة الإنسان في الحياة الاجتماعية، وفي الآية هذه نجد أنها تتناول الحياة الفردية، فيذكر فيها أن كل إنسان من ذكر وأنثى، إذا ما آمن وعمل صالحاً فسيحيى حياة طيبة.

ولا نرى في هذه الآية آية إشارة إلى أن «الحياة الطيبة» محدودة بيوم القيامة فقط، بل تشير ظاهراً إلى (الحياة الطيبة) في الدنيا، أو تستوعب المفهوم العام للحياة في الدنيا والآخرة. ولكن ما هي الحياة الطيبة؟

اختلف المفسرون في تفسير معنى الحياة الطيبة، فبعض فسرها باللقمة الحلال، وقال آخر أنها القناعة والرضا بما قسمه الله تعالى، وقال البعض أنها العبادة مع لقمة الحلال، وقال آخرون أنها التوفيق لطاعة الله تعالى، وتبني آخرون تفسيرها بالنظافة من جميع الأوساخ والأدران، مثل الظلم والخيانة والعدوان والذلة والطهارة والنظافة والراحة، فكلها تدرج تحت ذلك المفهوم، ولكن بالنظر إلى جملة: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ﴾، الناظرة للأجر الأخروي، يتبين أن المقصود من كلمة «الحياة الطيبة»، هو الإشارة للحياة السليمة في هذه الدنيا.

«الآية التاسعة»: تقرر أن الإعراض عن ذكر الله تعالى والغفلة عنه، هو السبب في ضنك العيش وصعوبة الحياة، فيقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿٤٢﴾

و نعلم أنّ ذكر الله و معرفة اسمائه و صفاته المقدسة، هو منبع لكلّ الكمالات، بل هو عين الكمال، فذكره سبب لتربيته و ترشيد الفضائل الأخلاقية في واقع الإنسان، و الصّعود به إلى آفاقٍ معنويةٍ ساميةٍ، في عالم التخلّق بالأسماء و الصّفات الإلهية، و هذا الخلق هو مصدر الأعمال الصّالحة، و هو السّبب في الإفتتاح على الحياة السعيدة و تطهيرها، و بالعكس، فإنّ الإعراض عن ذكر الله تعالى، يبعده عن مصدر النور الإلهي، و يقترب به من الخلق الشّيطاني و الجوّ الظلماني، ممّا يؤدي بالإنسان إلى أن يعيش ضنك العيش، و ينحدر في مُنزلق التّهاية المأساوية في حركة الحياة، و هذه هي آيةٌ أخرى تبين بصراحةٍ، علاقة الإيمان و الأخلاق مع الحياة الفردية و الإجتماعية للبشر.

و قد فسّر بعض أرباب اللّغة، كلمة «معيشةٍ ضنكا»: بالحياة و المعيشة التي يتكسّب فيها من الحرام، لأنّ مثل هذه المعيشة، هي سبب القلق و الإضطراب الرّوحي في كثير من الأمور. و على حدّ تعبير بعض المفسّرين: إنّ الأفراد غير المؤمنين، يغلب عليهم الحرص الشّديد في أمور الدنيا، و عندهم عطشٌ مادي لا ينفذ، و خوف من زوال النّعمة، و لأجل ذلك يغلب عليهم البخل، و الصّفات الدّميمة الأخرى التي تضعهم في نارٍ محرقةٍ من الآلام الروحيّة و الضّغوط النفسية، (بالرغم من توفر الإمكانات الماديّة الكثيرة عندهم).

و عندما يعيشون العمى في الآخرة؛ فإنّما هو بسبب العمى في هذه الدنيا عن السير في طريق الحقّ و السّعادة، و غرقهم في ظلمات الشّهوات الماديّة. و سنشرح في نهاية هذا القسم هذه المسألة شرحاً وافياً.

«الآية العاشرة»: تتطرق لأحد الآثار السيئة للعداوة و النزاع، الموجب لتدمير عُرى الوحدة و مُصادرة القوّة و القدرة، فتقول: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾.

و من البديهي أنّ المنازعات و الإختلافات في حركة الواقع الإجتماعي، إنّما هي من إفرازات الأخلاق الرّذيلة المنحطّة الكامنة في أعماق النّفس البشريّة مثل: الأنانيّة، التّكبر،

الحرص، الحقد، الحسد، وأمثال ذلك من عناصر الشرّ والإنحراف، و يترتب على ذلك توكيد عناصر الفشل والإنحطاط، وزوال عناصر العزّة والقوّة من واقع المجتمع البشري.

والجدير بالذكر، أنّ القرآن عبّر هنا بـ: «تذهب ريحكم».

«الريح» في الأصل بمعنى «الهواء»، وهي كناية عن: «القدرة و القوّة والغلبة»، ويمكن إستيعاء هذا المعنى من أنّ الرّيح عندما تُحرّك رايات القبيلة؛ فإنّه يُعدّ مظهرًا للقوّة والغلبة، وعليه يكون مفهوم الجملة؛ أنّ الاختلاف هو سبب زوال قوّتك وعظمتكم وقدرتكم. أو أنّ المفهوم مقتبس من هبوب الرّياح الموافقة، والتي هي سبب في سرعة حركة السفن للوصول إلى المكان المقصود، ومع إنعدامها تتوقف الحركة.

ويقول صاحب «التّحقيق»: يُوجد علاقة بين الرّوح و الرّيح، فالرّوح ما يحدث في ما وراء الطّبيعة، و الرّيح بمعنى الحدوث في الطّبيعة.

وجاءت كلمة «ريح» في بعض الموارد، بمعنى العطر الجميل، مثل: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفْتُنُّدُون﴾^١.

وعلى هذا يمكن القول أنّ معنى الجملة هو: أنّ الإتحاد يفضي إلى إنتشار نفوذكم ورائحتكم في العالم، وإذا ما اختلفتم، فستفقدون نفوذكم في العالم.

وعلى أيّة حال فأياً كان السّبب في الاختلاف، سواء كان: (الأنانيّة، الإنتفاعيّة، الحسد، البخل، والحقد وغيرها)، فسيكون له الأثر السّلبّي في الحياة الإجتاعيّة وتخلّفها، ومن هنا تتجلى علاقة المسائل الأخلاقية بالمسائل الإجتاعيّة في حركة الواقع الإجتاعي للبشر.

النتيجة:

نستوحي من الآيات الآتفة الذكر، أنّ الخلق السّامي الإنساني، لا يقتصر تأثيره على السّلوك المعنوي والأخروي للإنسان فحسب، بل له الأثر الكبير في الحياة الماديّة و الدنيويّة

للشعر، وعليه لا ينبغي أن نتصور أنّ المسائل الأخلاقية، مُحصرة بالفرد وحده على حساب الحياة الاجتماعية، بل العكس صحيح؛ فالأخلاق على علاقة قوية ووطيدة مع الحياة الاجتماعية، و أيّ تحول إجتماعي في واقع الحياة البشرية، لا يمكن أن يحصل إلّا على أساس التحول الأخلاقي.

وبتعبير آخر: إنّ النّاس الذين يعيشون في مجتمع كبير، ويرغبون في حياة سعيدة مقرونة بالسّلم والتعاون المشترك، يجب عليهم على الأقل أن يصلّوا إلى رُشدٍ أخلاقي، يدركون معه الحقائق المتعلقة باختلاف أفراد الإنسان فكراً وروحاً وعاطفةً، لأنّ الأفراد يختلفون عن بعضهم البعض، فلا نتوقع أبداً من الآخرين أن يتبعونا في كلّ شيء، والمهم في المسألة هو السّعي في الحفاظ على الأصول المشتركة بين المجتمع، وإختلاف الأذواق والأفكار يجب التّجاوز عنه، إلى حيث اللّبونة والحلم وسعة الصّدر والنّظر إلى المستقبل، فلا يمكن لنفرين أن يُجسّدا بينهما تعاوناً حقيقياً في حركة الحياة ولمدّة طويلة، إلّا بعد التحلّي بأحد الأصول الأخلاقية الآتفة الذّكر.

ومن البديهي أنّ التّهيؤ الأخلاقي لهضم نقاط الإختلاف، والوصول إلى الوحدة والقدرة والعظمة، هو أمر لازم وضروري، وهو أمر لا يتحقق بالكلام فقط، بل يحتاج إلى تهذيبٍ وتعليمٍ وتربيةٍ لنفوس الأفراد، كي يصل المجتمع إلى النّمو والتّكامل في المجالات الأخلاقية.

علاقة الحياة الماديّة بالمسائل الأخلاقية في الرّوايات الإسلاميّة:

ما إستفدناه من الآيات القرآنية في الموضوع الآنف الذّكر، له أصداء واسعة في الرّوايات الإسلاميّة أيضاً؛ حيث يحكي عن التّأثير العميق للصفات الأخلاقية في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة، ونشير إلى قسمٍ منها:

- ١ - نقرأ في حديثٍ عن أمير المؤمنين عليه السلام: «فِي سِعَةِ الْأَخْلَاقِ كُنُوزُ الْأَرْزَاقِ»^١.
- ٢ - ورد في حديثٍ آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «حُسْنُ الْخُلُقِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ»^٢.
- ٣ - ورد في حديثٍ آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام: كَيْفَ أَنَّ الْأَخْلَاقَ الْحَسَنَةَ تُؤَثِّرُ فِي جَلْبِ النَّاسِ وَتَحْكِيمِ أَوَاصِرِ الصَّدَاقَةِ بَيْنَهُمْ: «مَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ كَثُرَ مَجْبُوهُ وَأَنْسَتِ النَّفُوسُ بِهِ»^٣.
- ٤ - ورد في حديثٍ آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، يَتَطَرَّقُ فِيهِ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى بِصَرَاحٍ أَكْثَرُ، فَيَقُولُ: «إِنَّ الْبِرَّ وَحُسْنَ الْخُلُقِ يَعْمرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ»^٤.
- ولا شكَّ أنَّ تصاعد العمران وتماسك المجتمعات، يكون من خلال الإتحاد والتعاون بين أفراد المجتمع وطوائفه المختلفة، وكلَّ ما يؤدي إلى تقوية روح الاتحاد والتعاون بين الناس، يُعْتَبَرُ من العوامل المهمة في تحكيم المرتكزات الأساسية لبقاء المجتمع، وتفعيل حركة العمران فيه، وبالنسبة إلى طول العمر، نجد أنه معلول غالباً، إلى الحياة الهادئة والبعيدة عن حالات الفلق والإضطراب، وفي ظلِّ التعاون المشترك بين الأفراد. وكلَّ هذه الأمور تُعَدُّ من معطيات الأخلاق الحسنة في حركة الإنسان والحياة.
- ٥ - وفي هذا المضمار ورد في حديثٍ عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، قال: «حُسْنُ الْخُلُقِ يُثَبِّتُ الْمَوَدَّةَ»^٥.
- وتوجد أيضاً أحاديثٌ مُتَعَدِّدة، تحكي عن تأثير سوء الخلق في إيجاد الكراهية في النفوس، وتوهين الروابط بين الأفراد، وأنه يورث التّفور والتشتّت وضنك المعيشة وسلب الرّاحة والطّمأنينة.
- ٦ - ورد في حديثٍ عن الإمام علي عليه السلام: «مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ ضَاقَ رِزْقُهُ»^٦.
- ٧ - وجاء في حديثٍ آخر أيضاً عن علي عليه السلام، أنه قال: «مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ أَعْوَزَهُ الصَّدِيقُ وَالرَّفِيقُ»^٧.

١. بحار الأنوار، ج ٧٥، ص ٥٣.

٢. المصدر السابق، ج ٦٨، ص ٣٩٤.

٣. غرر الحكم.

٤. بحار الأنوار، ج ٦٨، ص ٣٩٥.

٥. المصدر السابق، ج ٧٤، ص ١٤٨.

٦. غرر الحكم.

٧. المصدر السابق.

- ٨- وجاء أيضاً عن علي عليه السلام: «سوء الخلق نكد العيش و عذاب النفس»^١.
- ٩- سأل الإمام علي عليه السلام: مَنْ أدوم الناس غمًّا، قال: «أسوؤهم خلقاً»^٢.
- ١٠- وأخيراً نورد نصيحة لقمان الحكيم لابنه، وهي: «وإياك والضَّجَرِ وسوء الخلقِ وقِلَّةِ الصَّبْرِ فلا يَسْتَقِيمُ عَلَى هَذِهِ الْخِصَالِ صَاحِبٌ»^٣

١. غرر الحكم.

٢. مستدرک الوسائل، ج ٢، ص ٣٣٨ (الطبعة القديمة).

٣. بحار الأنوار، ج ١٠، ص ٤١٩.

٣

المذاهب الأخلاقية

يوجد في علم الأخلاق مذاهبٌ كثيرةٌ، إنحرف أكثرها، وآل بها الأمر إلى مخالفة الأخلاق، فعرفتها ليس بالأمر الصّعب وخصوصاً في ظلّ الهدى القرآني؛ فيقول القرآن الكريم:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^١.

فأتت هذه الآية، بعد ذكر قسمٍ مهمٍّ من العقائد والبرامج العملية والأخلاقية في الإسلام، وقد تضمّنت عشرة أوامر إسلامية، جاءت لتوصي المسلمين بأن يتحركوا في العقيدة في خط الاستقامة، بعيداً عن السبل الأخرى التي تورثهم الفرقة والانحراف، عن خط الإيمان بالله تعالى.

المذاهب الأخلاقية مثلها مثل سائر المناهج الفردية الاجتماعية، فهي تستمد أصولها من النظرة الكلية لمفهوم *العالم*، وهذان المفهومان: «الأخلاق والنظرة الكونية»، منسجمان ومرتبطان مع بعضهما بصورة وثيقة جداً، فالذين يفتصلون: «معرفة العالم»، النظرية عن

الأخلاق والأوامر والنواهي الأخلاقية للعقل العملي، وينكرون أية علاقة بينها، إنطلاقاً من أنّ معرفة العالم والكائنات الطبيعية تعتمد على الدلائل المنطقية والتجريبية، والحال أنّ «الأوامر» و «التواهي» الأخلاقية، هي سلسلة من القضايا تحكم السلوك، فهؤلاء أغفلوا نقطة مهمة، ألا وهي أنّ الأوامر الأخلاقية تصبح حكيمة، إذا ما كوّنت لها علاقةً بالعالم الخارجي، وإلاّ فستكون أموراً اعتباريةً فارغةً وغير مقبولة، ويوجد هنا أمثلة واضحة تبين المطلوب بصورة جيّدة:

عندما يُصدر الإسلام حكماً بـ: «حرمة شرب الخمر»، أو في القوانين الدولية: حول «خطر المخدرات»، فهذه أوامر إلهية أو بشرية إستمدت أصولها من سلسلة الكائنات الواقعية، لأنّ الحقيقة المحضة؛ أنّ الشّراب والمخدرات لها أثر تخريبي خطر على روح وجسم الإنسان، فلا يسلم من تأثير هذه المواد الضّارة والمدمرة أيّ إنسان، وهذه الحقيقة هي سبب لذلك (الأمر)، و (التهمي).

وعندما نقول أنّ الأحكام الإلهية ناشئة من المصالح والمفاسد؛ فإنّنا بالضبط نستوحي ذلك من خلال القاعدة التي تقول: «كلّما حكم به العقل حكم به الشّرع»، وهي أيضاً تُقرر وجود علاقة وثيقة بين الواقع والأحكام: (الأوامر والتواهي).

فما يُشرّع من قوانين في المجالس التشريعية البشرية، ودراسة عواقبها الفردية و الاجتماعية و وضع القوانين على أساسها، يصب في نفس ذلك المصب بالضبط.

وخلاصة القول: أنّه من المحال على الحكيم أن يصدر حكماً بعيداً عن الواقعيّات في حياة البشر، وإلاّ فلن يكون قانوناً بل هو لغو في لغو، ولأنّ الواقع هو واحد لا أكثر، فمن الطّبيعي أن يكون الطريق الصّحيح والمستقيم والقانون الأمثل واحد لا غير، ممّا يدعونا للسعي الحثيث لإصابة الحق والواقع والأحكام والقوانين التي نشأت عنها.

إن ما ذكر آنفاً يبيّن علاقة النظريات الكلية، في مجموعة الوجود وخلق الإنسان بالمسائل الأخلاقية، ومن هنا فإنّ نشوء المذاهب الأخلاقية وتنوعها، يكمن في هذا السبب بالذات. وبالنظر إلى ما ذكر أعلاه، نستعرض الآن المذاهب الأخلاقية:

١ - الأخلاق في مدرسة الموحّدين:

هؤلاء يذهبون إلى أنّ الله تعالى خالق الكائنات كلّها، فنحن منه ونعود إليه. والهدف من خلق الإنسان، هو التّكامل في الجوانب المعنويّة و الروحيّة، و مادام التّقدم المادي و التّطور الحضاري للبشرية، يتحرك في خطّ التّكامل المعنوي، فهو يُعتبر هدفاً معنوياً أيضاً. ويمكن تعريف التّكامل المعنوي بأنّه: «القرب من الله تعالى، والسّير على الطّريق الذي يقرب الإنسان لصفات الكمال الإلهيّة».

وإعتاداً على هذا المعيار، فإنّ الأخلاق من وجهه نظر هذا المذهب، هي كلّ صفات الأفعال التي تساعد الإنسان في سيره على هذا الطريق، و التّقييم الأخلاقي في هذا المذهب، يدور حول القيم و المثل و الكمالات الرّوحية و المعنويّة و القرب من الله تعالى.

٢ - الأخلاق المادية:

من المعلوم أنّ المادّيين لهم مذاهب متعدّدة، و المعروف منها الشيوعيّة، حيث يرون كلّ شيء من خلال منظار المادّة، ولا يؤمنون بالله و المسائل الرّوحيّة و المعنويّة، ويقولون بأصالة الإقتصاد، و يعطون للتّاريخ ماهيّةً ماديّةً و إقتصاديّةً، فكلّ شيء يؤدي إلى تقوية الإقتصاد الشيوعي في المجتمع، فإنّه يعتبر من الأخلاق أو على حدّ تعبيرهم: «كلّ شيء يعجّل في الثورة الشيوعيّة، فهو الأخلاق»، فمثلاً المعيار الأخلاقي للكذب و الصّدق، يقاس بمدى تأثير ذلك السّلوّك الأخلاقي على الثّورة، فإذا أدّى الكذب إلى التّسريع بالثّورة فهو أمر أخلاقي، وإذا أضرّ الصّدق بالثّورة، فهو أمر غير أخلاقي!

و المذاهب الماديّة الأخرى كذلك، فكلّ مذهب يُفسّر الأخلاق حسب ما يرثيّه مسلكه، فالذين يقولون بأصالة اللّذة، و الإستفادة من اللذائذ الماديّة، لا يوجد شيء عندهم بإسم الأخلاق، أو بالأحرى أنّ الأخلاق عندهم، هي الصّفات و الأفعال التي تمهد الطّريق للوصول إلى اللّذة.

وأما الذين أعطوا الأصالة للفرد و المصالح الشخصيّة، و المجتمع محترم عندهم مادام

منسجماً مع منافع الفرد الشخصية، (كما هو الحال في المذاهب الغربية الرأسمالية)، فهم يفسّرون الأخلاق بالأمور التي توصلهم إلى مصالحهم المادية و الشخصية، و يضحّون بكلّ شيء لأجل هذه الغاية.

٣ - الأخلاق من وجهة نظر الفلاسفة العقليين:

أمّا الفلاسفة الذين يقولون بأصالة العقل، و يذهبون إلى أنّ غاية الفلسفة هي: (صيرورة الإنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني)، ففي مجال الأخلاق، يفسّرون الأخلاق بالصفات و الأعمال التي تساعد الإنسان على تحكيم العقل، و سيطرته على القوى و التّوازع البدنية، بعيداً عن الخضوع للشّهوات و الطّبائع الحيوانية، و الأهواء النّفسية في حركة الحياة.

٤ - الأخلاق في مذهب محورية الغير:

جماعة أخرى من الفلاسفة أعطت الأصالة للمجتمع، وقالوا أنّ الأصالة للجماعة لا للفرد، فهم يفسّرون الأخلاق بالأفعال التي يكون الغير فيها هو الهدف، وكلّ فعل يعود بالنّفع للإنسان نفسه، فهو فعل غير أخلاقي، والأفعال التي يكون محورها نفع الغير تكون أخلاقية.

٥ - الأخلاق في المذهب الوجداني:

قسم من الفلاسفة قالوا بأصالة الوجدان لا العقل، ويمكن تسميتهم بـ: «الوجدانيين»، أو بمؤيدي: «الحسن و التقبّح العقلي»، و قصدهم من ذلك العقل العملي لا النّظري، فالأخلاق عندهم عبارة عن سلسلة من الأمور الوجدانية غير البرهانية، أي أنّها تُدرك بدون حاجة إلى منطقٍ و استدلالٍ، فثلاً الإنسان يدرك أنّ العدل حسنٌ، و الظلم قبيحٌ، و يُشخص أنّ الإيثار و الشّجاعة أمران جيّدان، الأنانية و الظلم و البخل أمورٌ قبيحةٌ، و لا يحتاج في إدراك هذا المعنى، إلى استدلال عقلي من خلال دراسة تأثير هذه الأفعال و السّلوّكيات في واقع الفرد و المجتمع.

وعليه يجب أن نتحرك من موقع تقوية الوجدان الأخلاقي في الإنسان، و نُزيل من الطّريق كلّ ما يُضعف الوجدان، و بعدها سنرى أنّ الوجدان قاضٍ و حاكمٌ جيّدٌ لتشخيص الأخلاق

الحسنة من القبيحة.

المؤيدون: «للحُسن و القُبْحِ العقلين»، رغم أنَّهم يتكلّمون دائماً عن العقل، ولكن ومن الواضح أنَّهم يقصدون العقل الوجداني، لا العقل الإستدلالي، فهم يقولون إنَّ حُسن الإحسان، وقبح الظلم في الدائرة الأخلاقية لا يحتاج فيها إلى دليل وبرهان، فالإنسان السليم النفس يعيش هذه المفاهيم الأخلاقية، من موقع الوضوح في الرؤية والبداهة، وعلى هذا فإنَّهم يقولون بالأصالة للوجدان في دائرة الأخلاق.

ولكن الكثير منهم لا ينكرون سكوت الوجدان عن بعض الأمور، وعدم إدراكه لها، وهنا يجب الإستعانة بالشريعة والوحي لفصل الأمور الأخلاقية عن غيرها، وبالإضافة إلى ذلك، إذا ورد تأييد من الشرع لما حكم به العقل، فإنَّ ذلك سيكون عاملاً مهماً في ترسيخ هذه المفاهيم في عالم الوجدان، وترجمتها على مستوى الممارسة والعمل.

النتيجة:

بعد الإشارة إلى أهم المذاهب الأخلاقية في هذا الفصل، تتبيّن خصوصيات المذهب الأخلاقي للإسلام بصورة كاملة، حيث يرى أن:

(أساس هذا المذهب الأخلاقي، هو الإيمان بربوبية الله تعالى، الذي هو الكمال المطلق و مُطلق الكمال و أوامره سارية و جارية على جميع العالم، وكمال الإنسان في تطابق صفاته الجلالية والجلالية، والقرب من الله تعالى أكثر فأكثر).

وهذا لا يعني أنَّه لا أثر للصفات الأخلاقية في إنقاذ الإنسان والمجتمع البشري، من عناصر الشر وقوى الانحراف، ولكن وفي نظرة إسلامية عالمية صحيحة، أنَّ العالم عبارة عن وحدة متأسكة، وأنَّ واجب الوجود هو قُطب هذه الدائرة، و ما عداه مُتصل به و مُعتمد عليه، و في الوقت نفسه هناك علاقة و إنسجام تام بين المخلوقات، فكل شيء يساعد على إصلاح المجتمع البشري وتطهيره من البؤر وأشكال الخلل الأخلاقي، فسيكون عاملاً مؤثراً في

إصلاح الفرد في دائرة السلوك الأخلاقي، وبالعكس.

وبعبارة أخرى: إنَّ القيم الأخلاقية لها إزدواجية في التأثير، فتصنع الفرد والمجتمع على السواء،

والذين يتصورون أنَّ المسائل الأخلاقية هدفها الغير وليس النفس على اشتباه كبير، لأنَّ مصلحة الإثنين في الواقع واحدة، لا تنجز إلا في مراحل مقطعية محدودة وقصيرة، وقد تقدّم الحديث عن هذا المفهوم، وسيأتي في المستقبل إن شاء الله تعالى.

ملاحظات:

١- الأخلاق والنسبية

هل أنَّ الأخلاق الحسنة والقبیحة، والرذائل والفضائل، جيدة أو قبيحة ذات أبعاد مطلقة في كلِّ مكان وزمان، أم أنَّ هذه الصفات نسبية؛ فربما تكون في مكان وزمان آخر جيدة أو سيئة؟

الذين يقولون أنَّ الأخلاق نسبية ينقسمون إلى قسمين:

الفئة الأولى: هم الذين يقولون بنسبية عالم الوجود كله، فإذا كان الوجود والعدم نسبيين، فإنَّ الأخلاق تدخل في هذه الدائرة أيضاً.

الفئة الثانية: هم الذين لا يرون أنَّ هناك علاقة بين عالم الوجود وبين الأخلاق، فالمعيار عندهم لمعرفة الأخلاق الجيدة من غيرها هو المجتمع، وقبوله وعدم قبوله لها، وهذا يعني أنَّ الشجاعة ربما تكون فضيلة عند مجتمع، في ما لو كانت مقبولة، وقد تكون نفس تلك الفضيلة رذيلة في مجتمع آخر.

وهذه الفئة، لا تعتقد بالحسن والقبح الذاتي للأفعال أيضاً، والمعيار هو قبول وعدم قبول المجتمع لها.

وقد رأينا في البحث السابق، أنَّ المسائل الأخلاقية تعتمد على معايير للقياس، تكون وليدة التّظّرات الكونية، فالمذهب الذي يعتبر المجتمع هو الأصل والأساس لقبول الأمور، و

بشكلها المادي، فإن أفرادها لا وسيلة لهم إلا القبول بنسبية الأخلاق، لأن المجتمع البشري يكون دائماً في حالة تغيرٍ وتحولٍ، وعلى هذا فليس من العجيب في أمر هذه الجماعة أنهم جعلوا الرأي العام للمجتمع، هو المرجع لتشخيص الحسّن والقبيح من الأخلاق.

و نتيجةً مثل هذه العقيدة، معلومةٌ واضحةٌ قبل أن تظهر للوجود؛ لأنها تُسبب في تبعية القيم الأخلاقية للمجتمعات البشرية، والتوافق مع الظروف ومتغيرات وأحوال ذلك المجتمع، والحال أن المجتمع هو الذي يجب أن يتبع الأصول الأخلاقية: لتُصلح مفسده.

فمن وجهة نظر هذه الجماعة، أن وأد البنات وهنّ أحبّاء، في زمن المجتمع الجاهلي العربي القديم، هو أمر أخلاقي، وكذلك الغارات التي كانت تشنها القبائل على بعضها البعض، وتعتبر عندهم من المفاخر، ولأجلها كانوا يُحبّون الأولاد ويقدرّونهم، حتى يكبروا ويحملوا السلاح ليحاربوا مع آبائهم، فهي أيضاً أمر أخلاقي، وكذلك الجنسية المثلية المتفشية في الغرب، تُعتبر من وجهة نظرهم أمراً أخلاقياً؟!

فالعواقب الخطيرة التي تحملها أفكار هذه المذاهب في حركة الواقع الاجتماعي، لا تخفى على عاقلٍ طبعاً.

ولكن في الإسلام، فإن المعيار الأخلاقي والفضائل والردائل، تُعيّن من قبل البارئ تعالى، وذاته ثابتة لا تتغير، فالمثل والقيم الأخلاقية ستكون ثابتة ولا تتغير، ويجب أن تكون هي القاعدة الأصل للأفراد والمجتمع في سلوكهم الأخلاقي، لا أن تكون الأخلاق تابعة لرغبات وميول المجتمع.

الموحدون يعتقدون أن الفطرة والوجدان الإنساني إذا لم تلوث؛ فستبقى ثابتة أيضاً، باعتبارها تمثل الثور المنعكس عن الذات المقدسة للبارئ تعالى، وعلى هذا فإن الأخلاقيات تعتمد على الوجدان، وبعبارة أخرى فإن القبح والحسن العقليان: (المقصود العقل العملي لا النظري)، يشبتان أيضاً.

الإسلام ينفي نسبية الأخلاق:

طرح القرآن الكريم في آياتٍ عديدةٍ كلمة «الطيب والخبيث» بصورةٍ مطلقةٍ، ولم يجعل

للمجتمعات البشرية دور في صياغة القيم في هذا المجال، فنقرأ في الآية (١٠٠) من سورة المائدة: «قُلْ لَا يَسْتَوِي الْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثِ».

وفي الآية (١٥٧) من سورة الأعراف في وضعها للرَّسول الأكرم ﷺ: «وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ».

وفي سورة البقرة الآية (٢٤٣) يقول الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ».

وفي الآية (١٠٣) من سورة يوسف عليه السلام يقول الله تعالى: «وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ».

في هذه الآيات يُعتبر الإيمان و الطَّهارة و الشَّكر، من القيم والمثل وإن كان أكثر الناس يخالفون ذلك، والكفر والخُبث وكفران النعمة، تعتبر في مقابل القيم، رغم أن الأكثرية تتحرك في هذا الخط.

وقد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام، هذا المعنى كثيراً في خطبه في نهج البلاغة. وأنَّ قبول و عدم قبول الأكثرية لخلقٍ أو عملٍ ما، لا يكون معياراً للفضيلة و الرَّذيلة و كذلك الحُسن و القُبْح. فقال الإمام عليه السلام في خطبة: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَسْتَوِحِّشُوا فِي طَرِيقِ الْهُدَى لِقَلَّةِ أَهْلِهِ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍ شَبَعَهَا قَصِيرٌ وَجُوعَهَا طَوِيلٌ»^١.

وقال في خطبة أخرى: «حَقٌّ وَبَاطِلٌ، وَلِكُلِّ أَهْلٍ؛ فَلَا نَ أَمْرَ الْبَاطِلِ لَقَدِيمًا فَعَلَّ وَ لَإِنْ قَلَّ الْحَقُّ فَلَرْبَّمَا وَلَعَلَّ»^٢.

فكل هذه النصوص الإسلامية تنفي النسبية في الأخلاق، و لا تعتبر قبول الأكثرية في المجتمع معياراً لها.

ويوجد في القرآن الكريم والروايات الإسلامية، شواهد كثيرة على هذه المسألة، لو جمعت لبلغت كتاباً كبيراً.

١. نهج البلاغة، الخطبة ١ و ٢.

٢. نهج البلاغة، الخطبة ١٦.

سؤال:

وهنا سؤال يفرض نفسه وهو: إنَّ النسبيَّة في الأخلاق قد تكون مقبولةً في بعض الموارد في الشرائع السماويَّة، (و خصوصاً الإسلام)؛ فمثلاً يعتبر الكذب ضد القيم والمثل وعملاً غير أخلاقي، لكنَّ الكذب لغرض الإصلاح بين الناس أو في مقام المشورة، يعتبر عملاً أخلاقياً، وهذه المسألة ليست بقليلة الموارد في التعاليم الإسلامية، فيعتبر هذا نوعاً من قبول النسبيَّة للأخلاق.

الجواب:

إنَّ نسبيَّة الأخلاق والحسن والقبح مطلب، والإستثناء مطلب آخر.
و بعبارةٍ أُخرى: لا يوجد أصل ثابت في النسبيَّة، فالكذب لا هو حسن ولا هو قبيح، وكذلك العدل والإحسان أو الظلم والطغيان، فحُسنها وقُبْحها لا يتبيَّن للإنسان إلَّا إذا قبلتها الأكثرية من موقع القيم أو رفضتها كذلك.
ولكن في الإسلام والتعاليم السماوية، فالكذب والظلم والبخل والحسد والحقد، كلّها تعتبر ضد القيم والمثل، سواء قبلتها أكثرية الناس أم لا، وبالعكس، فالإحسان والعدالة والصّدق والأمانة، قيم ومثل رفيعةٌ سواء قبلها المجتمع، أم لا.
فهذا هو الأصل الكلّي للمسألة، ولا مانع من وجود الإستثناء له، فالأصل كما هو واضح من اسمه أساس وجذر الشيء، والإستثناء بمنزلة بعض الفروع والأوراق الزائدة، ووجود بعض الإستثناءات في كلّ قاعدة لا يمكن أن يكون دليلاً على 'نسبيتها'، فإذا تجلّى لنا هذا الفرق بين هذين الإثنين، أمكننا تجنّب الوقوع في كثير من الأخطاء.
ويجب الالتفات أيضاً إلى أنَّ الموضوعات يمكن أن تتغيّر بمرور الزّمان أيضاً، فالأحكام التابعة للموضوعات تتغيّر أيضاً، وهذا الأمر لا يمكن أن يُعتبر دليلاً على النسبيَّة.
بيان ذلك: إنَّ لكلِّ حكمٍ موضوعه الخاص؛ العدوان على الآخرين يعتبر جنايةً قابلةً للقصاص والتّعقيب، ولكن يمكن أن يتغيّر الموضوع، في يد الطّبيب والجراح الذي يمسك

المبضع لينقذ حياة المرضى، فيفتح بمشرطه القلب ويخرج الغدد الخبيثة، فالموضوع يتغيّر هنا، فلا يمثّل هذا العمل جناية، بل يستحق عمله التقدير والمجازة.

فلا يمكن لأحد أن يعتبر تغيّر الأحكام والموضوعات دليلاً على النسبيّة، والنسبيّة تقوم على أساس تبدّل الأحكام، بالرّغم من عدم تحوّل وتغيّر الموضوع الماهوي، والموضوعي بالنسبة للأشخاص أو الأزمان المختلفة.

وأحكام الشّرع كذلك، فالخمر حرام ونجس، ولكن من الممكن وبعد مرور عدّة أيّام، أو بإضافة مادّة ما يمكن تحويله إلى خلّ طاهر محلّ، فلا يمكن لأحد أن يعتبر هذه من نسبيّة الأحكام، والنسبيّة هنا أن يكون الخمر حلال عند مُستحليّه وحراماً عند مانعيه، من دون أن يتغيّر شيء في ماهيّة الخمر.

في المسائل الأخلاقيّة أيضاً، يمكن أن نصادف موضوعات، تكون للوهلة الأولى من الفضائل، ولكن وبالتّحول في دائرة الموضوع، يمكن أن تتغيّر إلى رذيلة؛ فعدم الخوف مثلاً وإلى حد الاعتدال يُعتبر شجاعة وفضيلة، ولكن إذا تعدّى الحدود، فيكون تهوراً ويدخل في حيّز الرّذائل.

وكذلك في الأمور الأخرى التي تُشابهها، فالكذب يعتبر منشأً للمفاسد الكثيرة، وسبباً لزوال الثقة بين النّاس، ولكن إذا كان لغرض الإصلاح بين النّاس، فهو حلال وفضيلة.

ويمكن أن يعتبر البعض، هذه الأمور والتّغيّرات في المواضيع من النسبيّة، ولا نزاع فيما بيننا في التّسمية، ومثل هذا النزاع يعتبر لفظيّاً، لأنّه مثل هذه الموارد تعتبر من قبيل التّغيّر في الموضوع والماهيّة، وإذا كان قصد أصحاب النسبيّة هذا، فلا بأس، ولكن المشكلة في أن يكون المعيار: للفضيلة والرّذيلة والحسن والقبح الأخلاقيين، هو قبول أكثرية المجتمع.

ومن مجموع ما تقدم، نستنتج أنّ نسبيّة الأخلاق مردودة، من وجهة نظر الإسلام والقرآن والمنطق والعقل، وطرح مسألة النسبيّة تلك تُعتبر أو تُساوي عدم الأخلاق، لأنّه وطبقاً للنظريّة النسبيّة للأخلاق، فإن كلّ رذيلة إنتشرت في المجتمع فهي فضيلة، وكلّ مرض أخلاقي تفشّى بين النّاس؛ فهو صحّة وسلامة، وبدلاً من أن تكون الأخلاق عاملاً لرقّي المجتمع في خطّ

التكامل الحضاري، فستتحول إلى عامل لنشر الفساد والانحطاط.

٢ - التأثير المتقابل بين (الأخلاق والسلوك)

علاقة الأخلاق والعمل، وتأثير الأخلاق في السلوك أمر لا يخفى على أحد، لأن الأعمال عادةً تنبع من الصفات الداخلية في النفس الإنسانية، فالشخص الذي تسيطر حالة البخل والحسد والكبر على قلبه وفكره وروحه، فمن الطبيعي أن تكون أعماله على نفس الشاكلة، فالحسود يتحرك في أعماله دائماً من موضع هذه الخصلة الذميمة، التي هي كالشعلة المتقدة في روحه، تسلب الراحة منه، وكذلك الأفراد المتكبرين، مشيتهم وكلامهم وقيامهم وقعودهم، كلّها تعطي حالة الغرور فيهم، وتشير إلى روح التكبر في نفوسهم، وهذا الحكم يشمل الصفات، والأخلاقية الصالحة والطالحة على السواء.

ولأجل ذلك، يعتبر بعض المحققين مثل هذه الأعمال، أعمالاً أخلاقية، يعني أعمال تنشأ من الأخلاق الصالحة والطالحة بصورة بحثية، وفي مقابل الأعمال التي تصدر أحياناً من الإنسان، تحت تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإرشاد والنصح مثلاً، من دون أن يكون لها جذر أخلاقي، وطبعاً مثل هذه الأعمال تعتبر أقلّ بالنسبة للأعمال الأخلاقية.

وهنا يمكن أن نستنتج، أنه ولأجل إصلاح المجتمع وإصلاح أعمال الناس، يتوجب علينا إصلاح جذور الأعمال الأخلاقية، لأن أغلب الأعمال تعتمد على الجذور الأخلاقية، وعلى هذا كان أكثر سعي الأنبياء ﷺ والمصلحين الإجماعيين الإسلاميين، يصبّ في هذا السبيل، لأنه وبالتربية الصحيحة، تنمو وتتلور الفضائل الأخلاقية في كلّ فرد من أفراد المجتمع، و تصل الرذائل إلى أدنى الحدود، وبذلك يمكن إصلاح الأعمال التي تترشح من الصفات الأخلاقية، والإشارة في بعض الآيات القرآنية إلى «التزكية»، تصبّ في هذا المصب أيضاً، هذا من جهة:

ومن جهة أخرى، أن التكرار لفعل ما يمكن أن يكون له الأثر في تكوين الأخلاق، لأن كلّ

فعل يفعله الإنسان سيؤثر في روحه ونفسه، و سيعمّق ذلك الأثر حتى يصبح عادةً، وإذا تكرر بصورة أكبر فسيبتعدى مرحلة العادة، و يتبدّل إلى «مَلَكَةٍ» و «حَالَةٍ»، تدخل في الخصوصيّات الأخلاقية للإنسان.

و على ذلك، فإنّ العمل والأخلاق لها تأثيرٌ مُتقابل، ويمكن أن يكون أحدهما سبباً للآخر. ولهذا المسألة شواهدٌ كثيرةٌ في القرآن الكريم منها:

١ - في الآية (١٤) من سورة «المُطَفِّفِينَ»، وبعد الإشارة إلى الصفات القبيحة لطائفة من أهل النار، والمعذّبين، قال الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

وهذه الآية دليلٌ على أنّ الأعمال القبيحة تحثم على القلب، كما يحثم الصّدأ على الحديد، و تُزيل التّور و الصّفاء الفطري الدّاخلي للإنسان و تُطفئه، و تصوغه بقالبها.

٢ - في الآية (٨١) من سورة البقرة قال الله تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

والقصد من الإحاطة للخطيئة، هو تراكم إفرازات الخطيئة في نفس الإنسان حتى تصل النّفس إلى مرحلة الختم، و الطّبع، و تتطّبع بالذنوب، فلا يُفيد فيها التّصحّح و الموعدة و لا الإرشاد، و كأنّه قد تغيّرت ماهيّة ذلك الإنسان، و صفاته الإخلاقية في واقعه النفسي، بل و بالإصرار على الذّنوب، فإنّ المعتقدات الدينيّة للفرد ستطالها يد التّغيير أيضاً.

كما وأشارت الآية (٧) من سورة البقرة الواردة في بعض الكفار المعاندين، إلى هذا المعنى أيضاً، حيث تقول: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

ومن الواضح أنّ البارّي تعالى شأنه: لا يتعامل مع أحد من الناس من موقع العداوة و الخصومة، ولكنّ الواقع أنّ آثار أعمال الناس هي التي تضع الحُجب والحواجز على الحواسّ، فلا تُدرك الحقيقة، (و نسبة هذه الأمور للبارّي تعالى، إنّما هو لأجل أنّ الله تعالى هو مُسبّب الأسباب و كلّ شيء إنّما يصدر عن ذاته المقدّسة).

وفي الآية (١٠) من سورة «الرّوم» يتعدى ذلك و يقول الله تعالى: إنّ الأفعال السيّئة تغيّر

عقيدة الإنسان وتؤدي به إلى الحضيض: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا الشُّوْأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ﴾.

ومنها يتبين أن الأعمال والصفات القبيحة وإرتكاب الذنوب، إذا ما أصر واستمر عليها الإنسان، ستمتد إلى أعماق نفس الإنسان، ولا تؤثر على أخلاقه فحسب، بل تقلب عقائده رأساً على عقب أيضاً.

ونقرأ في آية أخرى من القرآن الكريم: أَنَّ الإِصْرَارَ عَلَى الذَّنْبِ وَتَكَرُّارَهُ وَسُوءَ الْعَمَلِ، يُمِيتُ عِنْدَ الْإِنْسَانِ حَسَّ التَّمْيِيزِ وَالتَّشْخِصِ، بَحِثْ يَرَى الْحَسْنَ قَبِيحاً وَالْقَبِيحَ حَسَناً، فنقرأ في الآية (١٠٣ و ١٠٤) من سورة الكهف حيث تقول: ﴿هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾.

٣ - وفي آية أخرى يصرح القرآن الكريم بأن الإصرار على الكذب وخلف الوعد مع الله سبحانه، سيورث الإنسان صفة التفاف في قلبه، فيقول الله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾.

ويعلم القاري الكريم أن ﴿يَكْذِبُونَ﴾ هو فعل مضارع ويدل على الإستمرار، حيث يُبين تأثير هذا العمل السيئ وهو الكذب في ظهور روح التفاف؛ لأننا نعلم أن الكذب وخاصة في لباس الإنسان الصادق، ليس هو إلا اختلاف الظاهر والباطن، والتفاف الباطني هو تبديل هذه الحالة إلى ملكة.

التأثير المتقابل للأخلاق والعمل في الأحاديث الإسلامية:

الحقيقة أن الأعمال الصالحة والطالحة تؤثر في روح الإنسان وتبلورها، وتحكم الخلق السيئ، والحسن فيها، ولهذا الأمر صدئ واسعاً في الأحاديث الإسلامية، ونذكر منها هذه الأحاديث الثلاثة الآتية:

١ - نقرأ في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: «ما من شيء أفسد للقلب من

خَطِيئَةٍ، إِنَّ الْقَلْبَ لِيُوقِعَ الْخَطِيئَةَ فَمَا تَزَالُ بِهِ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَيْهِ فَيَصِيرَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ^١.
 طبعاً هذا الحديث، أكثر ما ينظر إلى تحول وتغيّر الأفكار وتأثيرها بالذنوب، ولكن و
 بصورة كلية، فهو يبيّن تأثير الذنوب في تغيير روح الإنسان.

٢- في حديث آخر عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إِذَا أَذْنَبَ الرَّجُلُ خَرَجَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، فَإِنْ تَابَ إِنْمَحَتْ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ، حَتَّى تَغْلِبَ عَلَى قَلْبِهِ، فَلَا يَفْلَحُ بَعْدَهَا أَبَدًا^٢.
 ولأجل ذلك نهت الأحاديث الإسلامية على خطورة الإصرار على الذنب، وأن الإصرار
 على الذنوب الصغيرة يتحول إلى الكبائر^٣.

وجاء هذا المعنى في الحديث المعروف، عن الإمام عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام)، في معرض
 جوابه للمأمون، وفيه تبيان كُليّ حول مسائل الحلال والحرام، والفرائض والسنن، فن
 المسائل التي أكّد عليها الإمام (عليه السلام)، هو أنّه جعل الأصرار على الذنب، من الذنوب الكبيرة^٤.
 ٣ - جاء في كتاب (الخصال)، عن رسول الله ﷺ، أنّه قال: «أَرْبَعُ خِصَالٍ يُمِثِّنُ الْقَلْبُ:
 الذَّنْبُ عَلَى الذَّنْبِ...»^٥.

وجاء مُشابه هذا المعنى في تفسير «الدّر المنثور»^٦.
 هذه التعبيرات توضّح جيّداً أنّ تكرار عملٍ ما، له تأثير في قلب و روح الإنسان بصورة
 قطعية، ويصبح مصدراً لتكوين الصفات: الرذيلة والقبیحة، ولأجل ذلك جاءت الأوامر
 للمؤمن إذا ما أذنب وأخطأ، بالتوبة السريعة، ليمحي آثارها من القلب، ولئلاّ تصبح عنده على
 شكل «حالة» و «ملكة» و صفة باطنية، فجاء في الأحاديث الشريفة، أنّه يتوجب على
 الإنسان أن يجلو الصّدأ من على قلبه، كما نقرأ في الحديث عن الرسول الكريم ﷺ:

١. أصول الكافي، ج ١٢، باب الذنوب، ح ١ ص ٢٦٨.

٢. المصدر السابق، ج ١٣، ص ٢٧١.

٣. بحار الأنوار، ج ١، ص ٣٥١.

٤. المصدر السابق، ص ٣٦٦.

٥. الخصال، ج ١، ص ٢٥٢.

٦. الدر المنثور، ج ٦، ص ٣٢٦.

«إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرِينُ كَمَا يَرِينُ السَّيْفُ، وَجَلَاؤُهَا الْحَدِيثُ»^١.

٣- الأخلاق الفردية و الاجتماعية

المسألة الأخرى التي يتوجب ذكرها هنا هي: هل أنّ المسائل الأخلاقية تتشكل من خلال علاقة الناس بالآخرين، بحيث أنّ الإنسان إذا ما عاش وحيداً فريداً لا يكون لديه مفهوم حول الأخلاق، أو أنّ بعض المفاهيم الأخلاقية لها موارد في سلوك الإنسان حتى لو عاش لوحده، بالرغم من أنّ أعظم المسائل الأخلاقية، تتجلى أكثر في عملية علاقة الأشخاص مع بعضهم البعض، ولهذا يمكن تقسيم الأخلاق إلى قسمين: فردية و إجتماعية؟. للجواب عن هذا السؤال، يجب أن نلفت أنظاركم، إلى البحث الذي جاء في كتاب «زندگی در پرتو اخلاق»، «الحياة على ضوء الاخلاق» و سنورده بالكامل هنا:

(يعتقد البعض أنّ كلّ الأسس الأخلاقية، تعود إلى العلاقات الاجتماعية مع الآخرين، فلو إنعدم المجتمع وعاش الإنسان وحيداً فريداً، أو أنّ كلّ إنسان عاش مستقلاً عن الآخر، لا يعرف عنه شيء، فلن يكون هناك مفهوم للأخلاق أصلاً، لأنّ الحسد و التواضع والكبر، و حسن الظنّ، والعدالة والجور والعفة والكرم، كلّها من المسائل التي لا يتجلى مفهومها إلا بوجود المجتمع خاصّة، وتعامل الناس مع بعضهم البعض، وبناءً على هذا، فإنّ الإنسان بدون المجتمع، يساوي الإنسان من دون أخلاق).

(ولكن بعقيدتنا، وعلى الرغم من الاعتراف، بأنّ كثيراً من الفضائل والرزائل الأخلاقية، لها علاقة مباشرة بالحياة الاجتماعية، ولكنها ليست بصورة مطلقة، فكثير من الأخلاق لها جوانب فردية، و تصدق على الإنسان الوحيد بصورة خاصة، فمثلاً الصبر والجزع، والشجاعة والخوف، والمشاجرة والكسل، وأمثال ذلك من الحالات والصفات النفسية التي تفرزها حالات الصراع مع الطبيعة، وكذلك الغفلة والشعور تجاه الخالق الكريم، و الشكر والكفران لنعمه التي لا تُحصى، وما شابه تلك الأمور، التي بحثها علماء الأخلاق في كتبهم، وعدّوها من

الفضائل أو الرذائل، فكلّ تلك الأمور يمكن أن تدخل في الإطار الفردي للسلوك، وتصدق على الإنسان المعزول عن المجتمع ومن هنا يتبيّن أنّ الأخلاق على قسمين: «أخلاق فردية» و«أخلاق إجتماعية». ومن المعلوم أنّ الأخلاق الإجتماعية، التي لها الثقل الأكبر في علم الأخلاق، وصياغة شخصيّة الإنسان: تدور حول هذا المحور، وإن كنّا لا ننسى أيضاً أنّ الأخلاق الفردية لها وزنها، ووضعها الخاص بها^١.

ولا شكّ أنّ هذا التقسيم، لا يقلّل من قيمة المسائل الأخلاقية، ولكنه يُقسّم المباحث الأخلاقية إلى درجاتٍ من حيث الأهمية، ولا داعي لإتلاف الوقت في معرفة وتمييز الأخلاق، هل أنّها فردية أم إجتماعية، وما أشرنا إليه آنفاً، يكفي للإحاطة بمعرفةٍ إجماليةٍ حول هذا الموضوع.

ولا يمكن إنكار أنّ الأخلاق الفردية، لها تأثيرها غير المباشر في القضايا الإجتماعية أيضاً.

دعائم الأخلاق

إذا شَبَّهنا الأخلاق بشجرة باسقةٍ مثمرةٍ، معرضةٍ للآفات والأخطارِ، فدعامتها الأخلاقية يمكن أن نُشَبِّهها بالفلاح، أو الماء الذي يجري من تحتها، ولولا الماء والفلاح لَبَسَتْ تلك الشجرة، أو لأُصِيبَتْ بأنواع الآفات والأمراض، حتى تموت أو يغدو ثمرها قليلاً. وقد اختلف علماء الأخلاق والفلاسفة، في صياغة الدّعائم الأساسية للأخلاق بشكلٍ كبيرٍ، فكلُّ مجموعةٍ تذكر آرائها ونظراتها حول المسألة، تبعاً لرأيها ونظرتها في مسألة معرفة العالم. ونشير هنا إلى عدّة نماذجٍ مهمّة:

١ - دعامة الإنتفاع

يوصي البعض بالأخلاق، لأنّها تعود على الإنسان بالنفع المادي المباشر، فمثلاً تُراعي إحدى المؤسسات الإقتصادية، أصل الأمانة والصدق بشكلٍ دقيقٍ جداً، وتعطي المعلومات الواقعية لزبائنها بدون أيّ تلاعب، فمثل هذه المؤسسة ستكون بعد سنوات، مورد ثقة الناس و محل إعتادهم، مما سيعود عليها بالنفع الكبير الطّائل.

وبناءً على ذلك، قد يتحرك الأشخاص في سلوكهم الأخلاقي، كلّ حسب موقعه. فمثلاً عندما يكون موظّفاً في المصرف أو البنك، فهو يُراعي منتهى الأمانة والدّقة، لكي يعود على

البنك بالتفّع الكبير، ولكن يمكن أن يتحول إلى خائن، بمجرد أن يضع قدمه خارج المصرف، لأنّ فائدته ستكون في الخيانة حينها.

وقد نرى تاجراً، يحرص أن يكون في منتهى الأدب و اللطف و اللياقة مع زبائنه، لأجل كسب المزيد منهم، ولكنّه مع عائلته و أولاده، يكون في منتهى الفضاضة، لا شيء إلاّ لأنّ الأخلاق الحسنة محلّها في محلّ عمله، وستعود عليه بالتفّع المادي الأكثر.

فمثل هذه الأخلاق لا دعامة لها، إلاّ التفّع و الإستغلال، وأهمّ عيبٍ في المسألة، هو أنّه لا يعير للأخلاق أهميّةً ولا أصالةً، لأنّه يستمر في إستغلاله، سواءً كان عن طريق الأخلاق، أم بعقيدته التي هي ضدّ الأخلاق.

وذهب البعض الآخر إلى صياغة حكمةٍ معدّلةٍ لهذا النمط من الأخلاق، و نادوا بالأخلاق لا من أجل المصالح الشخصية، ولكن لتعود على مصلحة البشر جميعاً، لإعتقادهم بأنّ الأسس الأخلاقية إذا تزلزلت في المجتمع، فستتحول الحياة إلى جهنّم تحرق كلّ شيء، وستتحول أدوات الإلفة والتعاون في المجتمع، إلى حطبٍ يُبقي النار مشتعلةً، في حركة الواقع الإجتماعي المضطرب.

هذا النوع من التفكير يعتبر أرقى من سابقه، ولكنّ الأخلاق هنا مجرد وسيلةٍ لجلب التفّع و الراحة و الرفاه، ولا أساس للفضائل الأخلاقية فيها.

فالماديّون لا يمكنهم أن يتجنبوا مثل هذا النوع من التفكير، لأنّهم لا يعتقدون بالوحي ولا نبوة الأنبياء، ويزنلون بالأخلاق من السّماء إلى الأرض، و يجعلونها مجرد وسيلةٍ للإنتفاع و الراحة و الإستغلال لا أكثر.

ولا شكّ ولا ريب، في أنّ الأخلاق لها مثل هذه المعطيات الماديّة الإيجابية، في وعي الناس كما أشرنا سابقاً، ولكن السّؤال هو: هل أنّ أسس ودعائم الأخلاق، تنحصر في هذه المرتكزات الماديّة، أو أنّ مثل هذه المرتكزات والمعطيات، يجب أن تُدرس على أساس أنّها من المسائل الجانيّة، و المتفرّعة على علم الأخلاق؟.

و على أيّة حال، فإنّ الإيمان بالأخلاق التي يكون أساسها التفّع و الإستغلال، يחדش

أصالة الأخلاق، ويقلل من قيمتها وقدسيّتها، ومن ناحيةٍ أخرى فإنّ الإنسان في حالة تقاطع مصلحته مع الأخلاق، فإنّه سيعضرب بالأخلاق عرض الحائط، ويتّبع مصلحته الشخصية، التي إعتبرها دعامته وأساسه، في حركة السلوك الاجتماعي والأخلاقي.

٢ - الدّعمة العقلية

الفلاسفة الذين يعتقدون بحكومة العقل ولزوم اتّباعه في كلّ شيء، يعتبرون دعامة الأخلاق هي إدراك العقل: للقيح والحسن من الأفعال والصفات الأخلاقية، فمثلاً يقولون أنّ العقل يُدرك جيّداً أنّ الشّجاعة فضيلةٌ والجبنُ رذيلةٌ، والأمانةُ والصدقُ فضيلةٌ وكسَالٌ، والخيانةُ والكذبُ نقصانٌ، ونفس إدراك العقل لها، هو الباعث والمحرّك لاتباع الفضائل وترك الرذائل.

وقال البعض الآخر، إنّ إدراك الوجدان هو الأساس، فيقولون: أنّ الوجدان وهو العقل العملي، أهمّ شيء في الإنسان، لأنّ العقل النظري يمكن أن يُخطيء، ولكن الوجدان والضّمير ليس كذلك، وبإمكانه أن يقود البشريّة إلى ساحل الأمن والسّعادة.

وعليه، وبما أنّ الوجدان يقول: إنّ الأمانة والصدق والإيثار، والسّخاء، والشّجاعة هي أمور حسنةٌ وجيدةٌ، فهو بمفرده يكون دافعاً ومحرّكاً، نحو نيل تلك الأهداف والفضائل. وكذلك بالنسبة للبخل، والأنانيّة وأمثالها، فإنّ الوجدان يقول أنّها قبيحة، وذلك يكفي في الارتداع عنها وتركها.

وهنا تتحدّ الدّعمة العقلية والوجدانية، فهما تعبيران مختلفان لحقيقةٍ واحدةٍ. ولا شكّ أنّ وجود هذا الأساس والدّعمة للأخلاق، لا يخلو من حقيقةٍ، وهو في حدّ ذاته دافعٌ حسنٌ للسّعي إلى تربية النفوس، و ترشيد الفضائل الأخلاقية، في واقع الإنسان والمجتمع. ولكن وبالتنظر إلى ما ذكرناه في بحث الوجدان^١، فإنّ الوجدان يمكن أن يُخدع، هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى: أنّ الوجدان والتكرار لفعل القبائح والرذائل، فإنّه سيأنس بها

١. الرّجاء الرجوع إلى، كتاب قادة عظماء، ص: (٦٣ - ١٠٦).

ويتعوّد عليها، بل قد يفقد الحسّاسيّة بالكامل تجاه هذه الأمور، أو يتحرك في إدراكه لها، من موقع التأييد للردائل على حساب إهتزاز الفضائل.

ومن جهةٍ ثالثةٍ، إنّ الوجدان أو العقل العملي، رغم أهميّته وقداسته، فإنّه كالعقل النظري قابل للخطأ، ولا يمكن الإعتماد عليه وحده، بل يحتاج إلى أسس ودعامات أقوى، يُطمأن إليها في تشخيص الحُسن والقُبْح، بحيث لا يمكن خُداعها ولا تخطئتها، ولا تتأثر بالتكرار، ولا تتغيّر أو تتحول.

وخلاصة الأمر: أنّ الوجدان الأخلاقي، أو العقل الفطري والعقل العملي، أو أيّ تعبيرٍ آخر يُعبّر عنه، هو أساسٌ ودعامةٌ جيّدة، ولا بأس بها لنيل الفضائل الأخلاقية، ولكن وكما أشرنا آنفاً، تعوزه بعض الأمور، ولا يُكتفى به وحده.

٣ - دعامة الشخصية

يتحلّى البعض بالقيم الأخلاقية، لأنّها دليلٌ وعلامةٌ للشخصيّة أو الرجولة والمروءة، وكلّ إنسانٍ عند ما يرى، أنّ شخصيّة بين الناس متوقّفة على الصّدق والأمانة، فسيتحرك على مستوى التحلي بها ومُراعاتها، وكذلك عندما يرى، أنّ الناس يحترمون الشّجاع والوفي والرحيم، فسيكون طالب الشخصية والإحترام، أوّل المطبّقين لها على نفسه، حتّى يدحّه الناس.

والعكس صحيح، فإنّه عندما يرى أنّ الناس لا يحترمون الجبان، ولا البخيل، ولا الخائن، ولا ضعيف الإرادة، ولا قيمة لهم في نظر المجتمع، فسوف يسعى لهجر هذه الرذائل، وتطهير نفسه منها.

وعليه يتحصّل لدينا: دعامةٌ وأساسٌ آخر للمسائل الأخلاقية.

ولكن وبالتدقيق والتحقيق، نرى أنّ هذا الأساس والدّعامة، يعود إلى مسألة الوجدان، غاية الأمر، أنّ المطروح هنا هو وجدان المجتمع، لا الوجدان الفردي، يعني أنّ ما يوافق الوجدان العام للمجتمع، فهو فضيلةٌ وعلامةٌ للشخصيّة، ومن الأخلاق الفاضلة وعكسه

يدخل في الرذائل، وما يُقرّه الرأي العام للمجتمع، يكون هو الدافع للفضائل والرداع عن الرذائل. ونحن لا ننكر أنّ الوجدان العمومي للمجتمع، يمكن أن يشخّص القيم من اللاّقيم، وبحث الأفراد للإهتمام بالمسائل الأخلاقية في خطّ التربية والتّكامل.

ولكن ما ذكر من نواقص وإشكالات، حول الوجدان الفردي، هو نفسه يصدق على وجدان المجتمع.

فيمكن للمجتمع أن يُخطأ، وإذا ما وقع هذا الأساس للأخلاق، تحت طائلة الدعاية والإعلام القوي من قبل الحكومات، فبالإمكان أن ينقلب رأساً على عقب، وتكون الفضائل رذائل في منظومة القيم والمثل الأخلاقية، كما حدّثنا التّأريخ عن نماذج كثيرة من هذا القبيل، ففي عصر المجاهلية مثلاً كان يُعتبر وأد البنات من المكرّمات، عند شريحة كبيرة من المجتمع آنذاك، ويُعتبر فضيلةً أخلاقيةً، (وذلك للمفهوم السائد في ذلك الوقت وقت، من أنّه الطّريق للنّجاة من العار والسّنار، والحيلولة دون وقوع النّساء في الأسر في الحروب)^١.

ونرى في عصرنا الحاضر، وفي المجتمعات البشريّة المتقدّمة والمتطوّرة، أنّ المتმოّلين ولأجل الوصول لأهدافهم غير المشروعة، وبالدعاية يخدعون الوجدان العمومي للمجتمع، ويقلبون القيم الأخلاقية الإيجابية، إلى مُضادّاتها في دائرة السّلوك الأخلاقي.

بالإضافة إلى أنّ الوجدان والضّمير في الإنسان، هو من بوارق الرّحمة الإلهية، ونموذج لمحكمة العدل الإلهي العظيمة، عند الإنسان في هذا العالم، ولكن ومع ذلك، فالضّمير ليس بمعصوم عن الخطأ، ويمكن أن ينحرف، وإذا لم يتّخذ الإنسان تدابير لازمة لإصلاحه وتزكيته، فلعلّه يبقى على خطئه لسنين طويلة.

١. يقول الشّاعر الجاهلي:

ودفنها يُردى من المكرّمات
قد وضع النعش بجانب البنات

الموت أخفى بستره للبنات
ألم تر أنّ الله عزّ اسمه

وكما تلاحظون أنّ هذا الشاعر الجاهلي، يعتبر تلك الجناية الكبرى مكرّمة وإفتخاراً.

٤ - الدَّعامة الإلهية

من المعلوم أنَّ ما ذكر من الدَّعامات والأسس، لا يخلو من واقعيَّةٍ على مستوى دفع الإنسان نحو الفضائل الأخلاقيَّة، ولكن وكما أشرنا إليه سابقاً أنَّها لا تخلو ولا تسلم من الخطأ والانحراف، مثل دعامة الإنتفاع والإستغلال التي تأخذ طريقها في أيِّ وقت وزمان، فتارةً تسير مع الأخلاق وأخرى تُعارضها.

والبعض الآخر من الدَّعامات له قدرةٌ محدودةٌ في تحريك الإنسان، و مشوبةٌ بالنقص والقصور ولربَّما أخطأت واشتبهت.

و الدَّافع الوحيد الخالي عن الخطأ والإشتباه، والعاري من كلِّ نقص في دائرة المسائل الأخلاقيَّة، هو الدَّافع الإلهي الذي يكون مصدره الله تعالى، والوحي، في إطار التَّعاليم الدينيَّة. وهنا لا تعتبر الفضائل الأخلاقيَّة وسيلةً للإنتفاع والإستغلال، ولا هي وسيلةٌ للرفاه الاجتماعي، (وإن كانت الأخلاق قطعاً، وسيلةً للرفاه والعمران والهدوء، وتؤمِّن المنافع الماديَّة أيضاً).

فالأصالة هنا للدوافع الروحيَّة والمعنويَّة، أو بعبارةٍ أخرى، أنَّ الذات الإلهيَّة المنزهة، والتي هي الكمال المطلق، ومُطلق الكمال، وجميع صفاته الجباليَّة والجلاليَّة، تكون هي المحور الأصلي للمسألة، وكلِّ إنسان يسعى في المضي قُدماً، للوصول إلى الكمال المطلق، ويتحرَّك في حياته المعنوية، من موقع تفعيل نور أسماء الصِّفات الإلهيَّة في نفسه، ليشبهه ويتقرب إليه أكثر وأكثر يوماً، بعد يوم (وإن كانت ذاته المقدَّسة منزَّهة عن الشبيه الحقيقي)، ويصل إلى الكمال المطلق، فلا حدَّ للكمال هناك، وبذلك يعيش بكلِّ وجوده، حالة الإستغراق من الحبِّ لله تعالى، والكمال المطلق، وتُثير وجوده وباطنه، أنوار و صفاتُ الذات المقدَّسة، بحيث يطلب الكمال والرَّقي، في الدَّرجات العليا في كلِّ لحظة، فلا يتقيَّد بالمنافع الماديَّة، ولا يطلب الأخلاق للشخصيَّة والإحترام، ولا يكون هدفه الضَّمير وحده، بل لديه هدفٌ أسمى وأعلى من كلِّ تلك الأمور.

فلا يأخذ معلوماته من العقل والوجدان فقط، بل يستعين بالوحي أيضاً، ليميز في ظلِّه القيم

الحقيقيّة من الكاذبة، وليمشي بخطى ثابتة مع إيمانٍ و يقينٍ كاملين في هذا الطريق، والقرآن الكريم، هو خير دليل في هذا المضمار، ويُصرّح القرآن الكريم، بأنّ الأعمال الأخلاقيّة هي وليدة الإيمان بالله واليوم الآخر، ودائماً ما يردف: (العمل الصالح) بالإيمان، وعرف العمل الصالح، بالثمرة لشجرة الإيمان.

و مثل الإيمان، بالشجرة الطيّبة، وجذورها ثابتة في روح وأعماق الإنسان، وفروعها وأوراقها وارفه، تؤتي بثمارها كلّ حين، وأشار إشارة جميلة فقال الله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾^١.

ومن البديهي، أنّ الشجرة التي تمدّ جذورها في أعماق القلوب، وتتفرّع أغصانها من جميع أعضاء الإنسان، وترتفع في سماء حياته، هي شجرة وارفه لا يؤثر فيها جفاف الخريف، ولا تقلعها العواصف أبداً.^٢

وجاء أيضاً في سورة «العصر»، نفس هذا المعنى ولكن بتعبير آخر، فالقاعدة ولكن الكليّة هو الخسران والتضييع للإنسان، والمستثنون من ذلك هم المؤمنون، في أوّل الأمر، ثمّ الذين يعملون الصّالحات ويتواصون بالحقّ والصبر:

﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.

وجاء نفس هذا المعنى وبتعبير جميل آخر، في الآية (٢١) من سورة النور، فيقول الله

١. سورة إبراهيم، الآية ٢٤ و ٢٥.

٢. اختلف المفسرون في ماهو المقصود من الشجرة الطيّبة؟، وهل يوجد مثل هذا التشبيه في الخارج أم لا؟. وهنا كلام كثير، فالبعض قال: أنّ الشجرة الطيّبة هي كلمة لا إله إلا الله، وبعض قال: أنّها أوامر الباري تعالى، وآخرون قالوا أنّها الإيمان، وفي الواقع أنّ هذه كلّها تعود إلى حقيقة واحدة، و اختلفوا أيضاً في هل أنّ هذه الشجرة لها واقع خارجي، وأنّ أصلها ثابت في الأرض وأوراقها وفروعها في السماء ومثمرة في كلّ وقتٍ وجين، حقيقة، أو لا؟. ولكن يجب أن لا ننسى أنّ كلّ تشبيه لا يتوجب أن يكون له وجود خارجي، فعندما نقول: أنّ القرآن الكريم كشمس لا غروب لها، وبالطبع فلا وجود للشمس التي لا غروب لها، والقصد من ذلك هو التشبيه بالشمس لا أكثر، حيث يمكن أن تختلف خصائص هذه الشمس في الخارج.

تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ...﴾.

وعليه، فإنَّ سُمُو الأخلاق والعمل والتزكية الكاملة لا تتم، إلا بالإيمان بالله ورحمته الواسعة.

وجاء نفس هذا المعنى في سورة (الأعلى) فيقول الله تعالى:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾^١.

فطبقاً لهذه الآيات، فإنَّ التزكية الأخلاقية والعملية، لها علاقة وثيقة بإسم الله تعالى والصلاة والدعاء، هذا إذا ما إستمَدت أسسها منه سبحانه وتعالى، وحينها ستكون عميقة ودائمة، وإذا ما إعتمدت على أسس أخرى، فستكون واهيةً وعديمة المحتوى.

في الآية (٩٣) من سورة المائدة، جاء وصف جميل، للعلاقة الوثيقة بين التقوى والأعمال الأخلاقية بالإيمان: فقال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.

في هذه الآية الشريفة، تقدّمت التقوى مرّة على الإيمان والعمل الصالح، وتأخرت أخرى، وتقدّمت مرّة على الإحسان، لأنَّ التقوى الأخلاقية والعملية تتقدم على الإيمان في مرحلة ما، وهي التحضير لقبول الحق والإحساس بالمسؤولية للبحث عنه.

ثم إنَّ الإنسان عندما يعرف الحق ويؤمن به، فستكون في نفسه مرحلة أعلى وأقوى من التقوى، وتكون مصدراً لأنواع الخيرات.

وبهذا الترتيب، تتبيّن العلاقة الوثيقة بين الإيمان والتقوى.

وخلاصة القول: إنَّ أقوى وأفضل الدّعائم للأخلاق، هو الإيمان بالله، والإحساس بالمسؤولية تجاهه، ومثل هذا الإيمان هو أبعد مدى وأرحب أفقاً من المسائل المادية، ولا يبدّل ولا يعوّض بشيء، فهو يرافق الإنسان في كلّ مكان ولا ينفصل عنه أبداً، ولا يوجد شيء أفضل منه.

ولذلك فإننا نرى، أن أقوى مظاهر الأخلاق، كالإيثار والتضحية تتجسّد في حياة أولياء الله تعالى.

ونرى أيضاً، في المجتمعات الماديّة التي توزن كلّ شيء بمقياس النّفع، أن الأخلاق فيها ضعيفة جدّاً، وفي الأغلب أن المعترف به رسمياً عند الجميع، هو النّفع الشّخصي الماديّ، فالصدق والأمانة والوفاء وما شابه ذلك، هي أخلاق حسنة و سلوكيات جيدة، ما دامت تعود بالنّفع على الفرد، وعند تعرّض النّفع المادي للخطر، فستفقد لونها وقيمتها!!.

فالأبوان العجوزان، و لعدم نفعها، فحصرهما أن يعيشا في زاوية النسيان، ويتمّ نقلهما إلى مراكز و دور العجزة، لينتظرا أجلهما المحتوم.

و بمجرد أن يبلغ الأطفال مرحلة الرّشد والمراهقة، فإنّ مصيرهم الانفصال عن أسرهم، لا لكي يستقلّوا إقتصاديّاً، بل لكي يُنسوا إلى الأبد.

وكذلك الأزواج، فهم شركاء في الحياة مادام في الحياة الزوجية نفع ولذة، وإلا فلا حاجة إلى العلاقة الزوجيّة ولا ضرورة للإلتزام بتبعاتها، ولذلك فإننا نرى أن الطّلاق هناك كأيسر ما يكون، وشايع إلى درجة خطيرة، ففي المذاهب الماديّة التي لا تقوم على أساس إلهي في دائرة الأخلاق، يكون الإستشهاد لديهم لنيل المقاصد السّامية، هو الإنتحار بعينه، والكرم الذي يؤدي إلى تبذير الأموال، ليس هو إلا نوع من الجنون، والعفة والإستقامة على طريق الفضيلة، ليست هي إلا ضعف في النّفس، والرّهد بالعالم المادي، ليس هو إلا سذاجة و جهلاً بالحياة.

وما نراه اليوم من التنافس المحموم على الماديات، و مراكز القدرة في هذه المجتمعات، و رؤساء تلك الدول، هو أفضل و خير نموذج يعبر عمّا لديهم من معايير للأخلاق الماديّة.

و الشّاهد على ذلك، ما يصدر من الإنتهازيّة و التّعامل المزدوج للقوى الإستعماريّة تجاه (حقوق الإنسان)، فعندما تكون حقوق الإنسان، سبباً لتعرّض منافعهم للخطر، فسوف يتجاهلونها ويجعلونها وراء ظهورهم، ويزبحون القيم الإنسانيّة على مذبح المصالح الماديّة.

فأخطر المجرمين والمعتدين على حقوق الإنسان، يصبحون مسالمين ومصلحين، وبالعكس

فإنَّ الشخص الذي يريد أن يدافع عن حقّه في مقابلهم، يكون هو الشَّيْطان بعينه، ويجب أن يُقمع بأيّ وسيلةٍ كانت.

فراهم يدافعون عن الديمقراطية و حكومة الشَّعب، دفاعاً مُستميّناً، وفي نفس الوقت نراهم و في زاوية أخرى من العالم، يدافعون عن أسوأ و أظلم المستبدين الديكتاتوريين لا لشيءٍ، إلّا لأنَّ الأخلاق عندهم ليست هي: إلّا النَّفع في بُعدهِ المادي و الشَّخصي. و الإنسان المادي لا يمتلك صورةً واضحةً عن الأخلاق في دائرة التَّعامل مع الآخرين، بل مفاهيم ضبابيّة و صورةً قاتمةً.

و الملاحظة الأخرى التي تجدر الإشارة إليها، أنّ الماديّين لا يرون في سلوكهم الأخلاقي، غير زمانهم و مكانهم الذي هم فيه الآن، ولا أهميّة عندهم لما فَعَلَ الماضون، و لا ما سيفعله اللاّحقون، إلّا أن يكون له علاقةٌ بحاضرهم، و منطقهم يتمثّل به قول الشّاعر، حيث يقول:

إن أنام ميتٌ فلا طلعت شمس الضحى على أحدٍ

ولكن الموحدين المعتقدين بالحياة الآخرة، و محكمة العدل الإلهي في يوم القيامة، يعتقدون أنّ معطيات الأخلاق و بركاتها المعنوية، جارية حتى بعد الممات، ولو امتدّت لآلاف السنين، وسيثاب الإنسان عليها في الأخرى، ولذلك لا يتعاملون مع الواقع الدنيوي، من موقع الزَّمان الحاضر فقط، بل من موقع التّفكير في الغد البعيد والحياة الخالدة.

وقد جاء في الحديث المعروف عن الرسول الكريم ﷺ، أنّه قال:

«إذا مات المؤمن إنقطع عمله إلّا من ثلاث، صدقةٍ جاريةٍ - أي الوقف - أو علمٍ يُنتفع به أو ولدٍ صالح يدعو له»^١.

فالإيمان بالآخرة دافعٌ و حافزٌ آخر، للحثّ على الأعمال، الأخلاقية المهمة، مثل الصدقة الجارية و الآثار العلميّة المفيدة و تربية الأولاد الصّالحين، و الحال أنّ لا مفهوم لهذه الأمور لدى الماديّين.

و قد قسّم المرحوم الشَّهيد (مُطَهَّرِي)، في كتاب «فلسفة الأخلاق»، الأنانيّة إلى ثلاثة أقسام: (للنفس، وللعائلة، و للقوميّة)، وعدّها كلّها من الأنانيّة، التي تقف في الطّرف المقابل

للأخلاق، ونقل كلاماً عن «كوستاف لوبون»، في كتابه المعروف (حضارة الإسلام والعرب)، ورأينا أن ننقله هنا إكمالاً للفائدة.

فقد ذكر هذا الكاتب الغربي، في معرض حديثه عن الشعوب الشرقية، وأتهم لماذا وقفوا من الحضارة الغربية موقفاً سلبياً؟ فعلّل ذلك بالقول:

(أولاً: لعدم القابلية لديهم لاستقبال هذه الثقافة، وثانياً: إنّ حياتهم ومعيشتهم تختلف عن حياتنا ومعيشتنا، فحياتهم بسيطةٌ وساذجةٌ، بخلاف ما نحن عليه من التعقيد الحضاري في واقع الحياة، ثم يردف قائلاً: ولا يخفى مدى الظلم الذي إرتكبه الشعوب الغربية في حقهم. (وهو عامل مهم آخر).

وبعدها أشار إلى الظلم الذي إرتكبه الغربيون، في أمريكا والهند والصين، وخصوصاً كان يؤكد على قصة الحرب المعروفة، بـ: (حرب الترياك)، التي شنها الإنجليز على شعب الصين، لأجل السيطرة عليهم، فنشروا استعمال الترياك بين الشعب، لأجل التسلط عليهم، وليميتوا فيهم روح المقاومة، ويكسروا شوكتهم، ولكن الصينيين توجهوا للخدعة، وتحركوا للتصدي للإنجليز، الذين صوّبوا مدافعهم، وانتصروا عليهم بقوة السلاح الفتاك، وانتشر بين الأهالي استعمال الترياك، بحيث جاءت الإحصائيات: (في ذلك الزمان)، أنه في كل سنة يموت حوالي الـ (٦٠٠) ألف نفر، جرّاء استعمالهم للترياك.^١

نعم فعندما لا تقوم الأخلاق على قاعدة متأسكة، من الإيمان والقيم المعنوية في واقع الإنسان، فسوف تأخذ بالذبول والتراجع، لصالح المنافع الشخصية والتوازن الدنيوية العاجلة.

ملاحظة:

ما ذكرناه آنفاً حول دعامة الأخلاق، من وجهة نظر الإيمان بالمبدأ والمعاد، لا يعني إنكار الدور الفعال، لـ: «العقل الفطري» في تعميق المسائل الأخلاقية، فالضمير والوجدان في الحقيقة، هو رسول الله في أعماق البشر، ومن جهة أخرى له الأثر الكبير في تحكيم المباني الأخلاقية، بشرط أن يصاحبها عنصر الإيمان، وتتخلص من حجب الأنانية وهوى النفس.

وأكد القرآن الكريم، على هذه المسألة مرّات عديدة، في الآية (١٠٠) من سورة «يونس»، يقول الله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾.

وفي الآية (٢٢) من سورة «الأنفال»، نقرأ: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾.

ويقول الله سبحانه، عن الذين يستهزئون بالصلاة: في سورة (المائدة) الآية (٥٨): ﴿اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾.

وهكذا يتبيّن من خلال ما ذكر آنفاً، خلاصة رؤية القرآن المجيد للمسائل الأخلاقية.

الأخلاق والحرية

- هناك أبحاث كثيرة، في مسألة الأخلاق والحرية، وهل أنّ الأخلاق تُحدّد وتُقيّد حرية الإنسان؟ وهل أنّ هذا التقييد هو في صالح الإنسان أم لا؟
- فباعتقادنا أنّ هذه الأبحاث، ناشئة من التفسير الخاطيء لمعنى الحرية، ومنها:
- ١ - يُقال: أنّ الأخلاق تقوم بتحديد حرية الإنسان، وتعمل على كبت القابليات في المحتوى الداخلي للإنسان.
- ٢ - وتارةً يقولون: إنّ الأخلاق تقمع الغرائز، وتمنع من تحقّق السعادة الواقعيّة للفرد، ولو لم يكن في الغرائز فائدة، فلماذا خلقها الله تعالى؟.
- ٣ - وتارةً أخرى يقولون: إنّ البرّاجم الأخلاقيّة، تخالف فلسفة أصالة اللذة، ونحن نعلم أنّ الهدف من الخلق، هو «اللذة» التي يريد أن يصل إليها الإنسان.
- ٤ - وأخرى يقولون، وفي التّقطة المعاكسة لها: أساساً إنّ البشر ليس حُرّاً في سلوكه الأخلاقي، بل هو مجبور وواقع تحت تأثير عوامل كثيرة، ولذلك فلا تصل النوبة للوصايا الأخلاقيّة.
- ٥ - وأخيراً يقولون: إنّ الأخلاق مبنية على أساس إطاعة الله تعالى، وهي لا تخلو من الخوف أو الطمع، وكلّ هذه الأمور تتقاطع مع الأخلاق!

هذا التناقض في الأقوال، إن دلَّ على شيء، فهو دليلٌ على عدم التقييم الصحيح لمفهوم الحرية، هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى لم تُدرس الأخلاق الدينيَّة، وخصوصاً الأخلاق الإسلاميَّة، دراسةً كافيةً ووافيةً.

ولذلك يجب أن ندرس في بادئ الأمر، مسألة الحرية. ولماذا يطلب الإنسان الحرية بكلِّ وجوده؟، ولماذا يجب أن يكون الإنسان حرّاً؟، وما هو دور الحرية في تربية الجسم والروح؟، وبكلمةٍ واحدةٍ: ما هي «فلسفة الحرية»؟.

إنَّ الجواب على كلِّ هذه الأسئلة يتلخَّص في ما يلي:

يوجد في داخل الإنسان قابلياتٌ وملكاتٌ وقوى خفيَّةٌ، لا تخرج من القوة إلى الفعل إلَّا بالحرية، والإنسان يسعى للتَّكامل، ويتحرك على مستوى ترشيد إستعداداته وقدراته، فهو يطلب الحرية لأجل ذلك.

ولكن هل أن الحرية التي تساعد على تفعيل قدرات الإنسان، هي حرية بلا قيد ولا شرط، أم أنَّها الحرية المتحرِّكة في إطارٍ من التَّنظير العقلي والديني؟. ويمكن تبيان هذا المطلب مع ذكر مثالين:

إفترضوا أنَّ هناك فلاحاً، قرَّر أن يزرع أنواع الورود والفواكه في بستانه، وتحرك لتحقيق هذا الغرض، على مستوى حرث الأرض وغرس التَّباتات وسقيها في موعدها في كلِّ مرَّة، فَمِنْ البديهي أن تكون الشَّجرة مغروسةً في الفضاء الحرِّ، لتأخذ قسطها من التَّور والهواء والمطر، وستمَدَّ جذورها في الأرض بحريَّة، وإذا لم تتوفر لها تلك العوامل، فلن تثمر ولن يحصل الفلاح على ثمن أتعابه، وبناءً على ذلك، فإنَّ حرية الجذور والأوراق، ضروريَّة لكي تعطى الثمر، ولكن من الممكن أن ينحرف عُصن من الأغصان في تلك الشَّجرة، فيقطعها الفلاح بلا رحمةٍ ولا رأفةٍ، لأنَّ هذا العُصن يستهلك قوَّة الشَّجرة، فلا أحد له الحقُّ في الاعتراض على الفلاح، بسبب هذا العمل.

ويمكن أن يُقوِّم الفلاح الشَّجرة المائلة، أو الفرع المعوج، بشدِّه إلى خشبةٍ مستقيمة، فكذلك لا حقَّ لأحدٍ أن يعترض عليه في ذلك، ويقول له: لماذا قيَّدت الشَّجرة بهذا القيد، ولم

تتركها حرّةً، لأنّه سيقول: إنّ الشجرة يجب أن تكون حرّةً لكي تُثمر، لا أن معوجة فتذهب بأعبابي سُدىً.

وكذلك بالنسبة للإنسان، فله ملكاتٌ وقابليّاتٌ مُنوّعةٌ ومهمّةٌ، وإذا ما نُظِرَتْ تنظيراً صحيحاً، فستصعد به إلى أعلى درجات الرقي والكمال المادي والمعنوي، فهو حرٌّ في الإستفادة من قابليّاته في الطريق السليم، لأن يُهدر هذه القابليّات في الطرق المنحرفة. فالذين فسروا الحرية، بمعناها العام الشامل بلا قيد ولا شرط، في الحقيقة لم يفهموا معنى الحرية، فالحرية هي الإستفادة من الطاقات في الطريق الصحيح، الذي يوصله للأهداف العليا: (مادية كانت أم معنوية).

و مثال آخر، حرّية المرور والعبور في الطرق الواسعة والضيقة، فالغرض هو وصول الإنسان لمقصده، ولكن هذا لا يعني أبداً، عدم الإلتزام بقوانين المرور، حيث يؤدي إلى الهرج والمرج، والقوضى في حركة المرور.

فلا يوجد إنسانٌ عاقلٌ يقول: إنّ التقييد بقوانين المرور ورعايتها، مثل التوقف عند الضوء الأحمر، أو عدم المرور في طريقٍ ما، أو السير على الجانب الأيمن، وما شابهها من الأمور، التي توجب تحديد حرّية السائق، فكلّ سوف يستهزيء بمثل هذا الكلام، حيث يقال له، إنّ الحرّية يجب أن تكون؛ ضمن المقررات والقوانين التي تراعى من أجل سلامة الإنسان وأموال وممتلكات الآخرين ولا تسبب في الهرج والمرج، وقتل الأبرياء دون مُبرّر، أو تفضي إلى عدم الوصول بسلامةٍ للمقصد والغاية.

فكثيرٌ من هذه الحرّيات هي كاذبةٌ، ونوعٌ من التقييد الحقيقي.

فالشباب الذي يسعى الإستفادة من حريته، ويستعمل المخدّر المميت، فهو في الواقع يكون قد أمضى حكم أسرته وتسلّط الغير عليه، فالحرّية التي تُصاحب الإلتزام بالموازين الأخلاقية، هي التي تُعطي للإنسان الحرّية الحقيقية وتجعله متمكناً من نفسه ومسيطرّاً على أهوائه ونوازغهِ النفسية، وكم هو جميل كلام أمير المؤمنين (عليه السلام)، حيث يقول:

«إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِفْتَاحُ سَدَادٍ، وَذَخِيرَةُ مَعَادٍ، وَعَتَقٌ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ، وَنَجَاةٌ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ»^١. ومما ذكر آنفاً، تتجلى الحرية الحقيقية من الكاذبة، ويتمّ منع إستغلال هذا المفهوم المقدّس في طريق الانحراف والزّيف، فلا يحقّ لأحد أن يتدّرع، بكبت الأخلاق لطاغات الإنسان، ويستشكّل على القيم الأخلاقية.

ومما تقدّم أيضاً، تتّضح الإجابة على من يدّعي، قمع الأخلاق للغرائز، وأن الله تعالى خلق الغرائز في الإنسان، لتحقيق الغرض منها، وأشباعها بأدوات الحرية والتحرر من قيود الأخلاق.

فالغرائز في الإنسان، مثلها كمثّل قطرات المطر، تنزل من السماء بقدرٍ لتُحيي الأرض، ولولا فائدتها، لما أنزلها البارئ تعالى، ولكن هذا لا يعني فسح المجال لتلك القطرات لتتجمّع، وتكوّن السيول لإهلاك الحرث والنّسل، بل يجب أن تُقام السّدود في طريقها، وفتح منافذ صغيرة منها لتمد الحياة البشرية بالماء، وتكون الفائدة فيها أعمّ وأشمل، فيما لو سيطر عليها الإنسان، وأخضعها لضوابط معينة، وكذلك الحال بالنسبة لغرائز الإنسان، فإذا أُطلق لها العنان، فستبيد كلّ شيء أمامها، وتدمر كلّ شيء في حركة الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان.

ويُستنتج مما ذكر سابقاً، أنّ الأخلاق لا تقف سدّاً في طريق الإنسان، ولا تمنعه من ترشيد قابلياته وملكاته، ولا تقمع الغرائز في واقعه، بل إنّ الأخلاق وسيلةٌ للوصول للكمال المنشود، في حركة الإنسان والحياة.

ومن خلال التفسير الصحيح للحرية، الذي ذكرناه آنفاً تتّضح الإجابة على أسئلة المخالفين للأخلاق.

الإعتقاد بالجبر، وبالمسائل الأخلاقية:

لا شك أنه يوجد إرتباط وعلاقة وثيقة، بين الإعتقاد بحرية الإرادة للإنسان، و«المسائل الأخلاقية»، وكما أشرنا سابقاً، أن نفي حرية الإنسان، هو نفي وتعطيل لجميع المفاهيم الأخلاقية.

وبناءً على هذا نجد، أن الأديان الإلهية المتعمدة بتربية وتهذيب النفوس والأخلاق، من أقوى المدافعين عن حرية الإنسان!

وبناءً على هذا أيضاً، نجد في القرآن الكريم آيات عديدة وكثيرة تبلغ المسائل، تثبت الاختيار وحرية الإرادة للإنسان، وتني الجبر عنه، وقد ذكرت في مباحث الجبر والاختيار^١.

فلأمر والنهي والتكاليف الأخرى، والدعوة إلى الثواب والعقاب، والحساب والمحاكم والقوانين والعقوبات، كلها أمور تؤكد على مسألة الاختيار، وحرية الإرادة عند الإنسان. وإذا ما شاهدنا بعض الآيات توافق مذهب الجبر، فهي ناشئة من عدم الإنتباه والتوجه الصحيح لتفسير تلك الآيات، فتلك الآيات ناظرة إلى نفي التفويض، ولا تثبت الجبر، والشاهد عليها هو القرآن الكريم نفسه، وقد أشرنا إليها سابقاً، وليس هنا محل للبحث فيها. فالإعتقاد بالجبر، وسلب حرية الإنسان، يمكن أن يكون عاملاً مهماً، لكل تحلل أخلاقي، فالمجرم ولتبرير أفعاله المشينة يتذرع بالجبر، وأنه لا يستطيع أن يغير مصيره المحتوم عليه، و لذلك يتحرك في خط الانحراف، وينحدر في منزلقات المعاصي أكثر، فالتاريخ يحدثنا، عن مجرمين خاضوا غمار الجريمة، استناداً إلى مبررات مذهب الجبر، وكانوا يعذرون أنفسهم، في إرتكابهم لتلك الأعمال والدنوب، ويقولون:

(إذا كنا صالحين أو طالحين، فليس لنا من الأمر شيء، فالمبدع الأزلي هو الذي زرع فينا ذلك، وجعل مصيرنا أن نكون من أهل الشقاء!)، فلا المحسنين لهم الحق بالافتخار بإحسانهم،

١. الرجاء الرجوع إلى التفسير الأمثل: (الفهرس الموضوعي ص ٩٩)، وإلى أنوار الأصول، ج ١، بحث الجبر والاختيار.

ولا على المسيئين ملامة!).

وبناءً على ذلك، فقد تحرّك الأنبياء ﷺ، قبل كلّ شيء لتوكيد الإرادة الإنسانية، وخصوصاً نبي الإسلام ﷺ، ولأجل تحكيم الأسس الأخلاقية وتهذيب النفوس. وعلى كلّ حال، فبحث الجبر والإختيار، والمسائل الأخرى مثل القضاء والقدر، والهداية والضلالة، والسعادة والشقاء، من وجهة نظر القرآن الكريم، هو بحثٌ مستقلٌ وسيعٌ، سنتطرق لتفسيره الموضوعي في المستقبل إن شاء الله، والهدف هنا هو الإشارة لهذه المسألة، وتأثيرها في المسائل الأخلاقية، وليس الدخول في تفاصيلها فعلاً.

أمّا الذين يتحركون من موقع اللذة، ويعتبرونها من أهمّ القيم، فهؤلاء لا يعتبرون الأخلاق من المثل النبيلة والسلوكيات الحسنة، لأنّها لا تُوافق أوصولهم، وكما قال «آريس تيب»، الذي وُلد قبل الميلاد: الخير هو اللذة، ولا شرّ سوى الألم، والهدف النهائي للإنسان في الحياة: هو التمتع بلذات الدنيا، ولا يجب التفكير بنتائجها الصالحة أو السيئة^١. هذا وقد غاب عن أولئك، أننا وعلى فرض حصرنا اللذات في الماديات فقط، وتركنا اللذات المعنوية التي هي أعلى وأسمى لذّة للروح، فلا يمكن الوصول للذات المادية إلا برعاية الأخلاق، وذلك لأنّ التمتع والإلتذاذ بالشيء، من دون قيد أو شرطٍ، يعقبه ألم شديد على مستوى النفس والبدن، ولأجله يجب أن نصرف النظر عن تلك اللذة التي يعقها ألم أقوى وأشد.

وهذا الكلام وإن كان قد صدر، ممّن يُعتبرون في عداد الفلاسفة، ولكنّه في الحقيقة يشبه كلام المعتاد على الأفيون، الذي إذا نصحوه قالوا له: إنّ لذتك هذه ستسبب لك المتاعب والآلام العظام، فيجيب: إنّ اللذة الحاضرة هي الأصل، ولا يعلم ماذا سيكون في الغد، ولكن الذي ينتظره في الغد، ليس سوى المرض العصبي، والإرهاق والقلق، وما إلى ذلك

١. علم الأخلاق أو الحكمة العملية، ص ٢٤٣.

من إفرازات الإدمان على تلك المواد المخدرة، وسيعيش الندم الشديد في تلك الحال، ويتأسف على ما اقترفته يده، ولكن أنى للتأسف أن يحل المشكلة، وقد أغلق عليه سبيل العودة، إلى الحرية والكرامة كما هو الغالب.

فالوصايا الأخلاقية، للحث على العفة والأمانة والصدق والرجولة، كلها من هذا القبيل، والمجتمع الذي تتفشى فيه الخطيئة والخيانة، كيف يعيش أفراده حالة اللذة المعنوية والسعادة، في حركة الحياة والواقع الإجتماعي؟

فالناس الذين ملأ البخل وجودهم، ويطلبون كل شيء لنفعهم ولذتهم الشخصية، لا تكون لديهم حصانة أمام المشكلات، وسيكونون عرضة للتمزق والتشردم، لأدنى أزمة على مستوى الحياة الدنيوية، لأن الفرد في ذلك المجتمع يكون وحيداً فريداً، والصمود أمام المشكلات، لمن يعيش الوحدة والإنفراد، أمرٌ في غاية الصعوبة، ولكن إذا تفشت روح التعاون والسّخاء والرجولة في المجتمع، فسينطلق الناس من موقع مساعدة بعضهم البعض، وعندما يقع أحد الناس في مأزق، فسيعينه الآخرون، فلا يشعر الفرد بالوحدة هناك، بل سيجد في نفسه عنصر المقاومة والصمود أمام المشكلات والأزمات.

وهذا ما أشرنا إليه سابقاً بالتفصيل، وبالإعتماد على الآيات القرآنية الكريمة، بأن الأصول الأخلاقية عند تطبيقها، لها بُعدان وفائدتان: معنوية ومادية، ومع غضّ النظر عن البُعد المعنوي، فالبُعد المادي فيها له شمولية واسعة، ويستحق معها التمسك بكلّ الأصول الأخلاقية، كي نَعمرَ دنيانا ونجعل منها جنةً مليئةً باللذة، ونتجنب النار المحرقة، المتولدة من الوقوع في وحلّ المفاصل الأخلاقية.

و الآن نبحث في المذهب القائل: بأن الأخلاق الدينية على مستوى الممارسة والتطبيق، والتي تنشأ في الحقيقة من طاعة الله تعالى خوفاً أو طمعاً. وهذه الأمور تُعتبر مضادةً للأخلاق؟^١.

١. يرجى الرجوع لكتاب: (تجديد حيات معنوي جامعة)، ص ١٦٩.

ويمكن أن يُنتقد هذا الكلام من جهتين:

١ - التعبير بالخوف و الطَّمع، تعبيرٌ غير صحيح، والصَّحيح أن يُقال، بأنَّ بعض أتباع الأديان، ولأجل نيل السَّعادة الأُخرويَّة، و النَّجاة من العقوبات الناشئة من العدل الإلهي، يتخلَّقون بالأخلاق الحسنة، لكنَّه ليس أمراً يخالف الأخلاق، لأنَّه يُبدِّل لذَّة الحياة الفانية بلذَّة الآخرة الباقية، ويُفدي المصادر الصغيرة بالمواهب الكبيرة.

٢ - هل يرتكب الشخص أمراً مخالفاً للأخلاق، لأنَّه لا يكذب ولا يخون، بدافع من خشيته من فضيحة الكذب والخيانة؟، أو ذاك الذي يمتنع من الشُّراب، ويتجنب المادة المخدِّرة، ليحافظ على صحته و سلامته، هل يكون عمله هذا منافياً للقيم الأخلاقية؟

و كذلك الشَّخص الذي يُداري النَّاس ويتواضع لهم و يعاملهم بأدبٍ و إحترام، لئلا يفقدهم ولا يبقى وحيداً فريداً في هذه الدنيا، فهل يرتكب بذلك عملاً مُخالفاً للأخلاق؟.

والخلاصة: إنَّ كلَّ عملٍ أخلاقي، له آثار و منافع مادِّيَّة في حركة الإنسان و الحياة، و لا يمكن تسميَّة تلك الآثار بالطَّمع، وكذلك الحال في الإمتناع، عن بعض السُّلوكيات المشينة و الأفعال القبيحة، لا يمكن أن يعبَّر عنه، بالخوف والجُبْن في دائرة الصِّفات الأخلاقية.

٦

أصول المسائل الأخلاقية في القرآن الكريم

قبل الخوض في هذا البحث، يتحتم علينا إلقاء نظرة على أصول المسائل الأخلاقية في المذاهب الأخرى:

١ - جمع من الفلاسفة القدماء، الذين يُعتبرون من المؤسسين لعلم الأخلاق، جعلوا للأخلاق أربعة أسس، أو بالأحرى لخصوا الفضائل الأخلاقية في أربعة أصول، هي:

١ - الحكمة.

٢ - العفة.

٣ - الشجاعة.

٤ - العدالة.

و أحياناً يضمّنون إليها العبوديّة لله تعالى، و يجعلونها خمسة أصول.

و يعتبر المؤسس لهذا المذهب هو «سقراط»، فكان يعتقد أن: (الأخلاق تعتمد على معرفة الحسن والقيبح من الأفعال، والفضيلة بصورة مطلقة ليست هي إلا العلم والحكمة؛ أمّا العلم في مورد الخوف أو الإقدام، يعني العلم والإطلاع على الشيء الذي يتوجب على الإنسان الخوف منه، أو عدم الخوف من شيء ما يعتبر من «الشجاعة»، وإذا كان في صدد المني النفسية، فيدعي ب: «العفة»، وإذا كان العلم بالقواعد الحاكمة على ملاقات الناس وروابطهم مع بعضهم

البعض، فالمقصود منه هو «العدالة»، وإذا كان العلم في دائرة وظائف الإنسان مع خالقه هو «التدين والعبودية»، فهذه الفضائل الخمسة، يعني: الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدالة، والعبودية، هي الأصول الأولى للأخلاق السُّقراطية^١.

وكثير من علماء الإسلام الذين كتبوا وبحثوا في علم الأخلاق، قبلوا هذه الأصول الأربعة أو الخمسة، ودققوا فيها أكثر، وبنوا لها أصولاً أقوى وأفضل من سابقتها، وجعلوها أساساً لرؤاهم الأخلاقية في كل المجالات.

يقولون في نظرهم الجديدة لهذه الأصول:

إنَّ نفس وروح الإنسان فيها ثلاثة قوى هي:

١ - قوَّة «الإدراك» وتشخيص الحقائق.

٢ - قوَّة جلب المنفعة أو بتعبير آخر «الشَّهوة»، (بمعناها الواسع، لا الجنسيَّة فقط وتشمل كلَّ طلب وإرادة).

٣ - القوَّة الدَّافعة أو بتعبير آخر «الغضب».

وبعدها إعتبروا الإعتدال في كلِّ قوَّة، هو إحدى الفضائل الأخلاقية، وأطلقوا على الفضائل المنبثقة من هذه القوى بـ: «الحكمة» و«العفة» و«الشَّجاعة»، بالترتيب. وأضافوا أيضاً: كلِّما أصبحت قوَّة الشَّهوة والغضب خاضعة لسلطة القوَّة المدركة، وتميز الحقُّ من الباطل، فسوف ينتج عندنا الأصل الرَّابع وهو «العدالة».

و بعبارة أخرى: إنَّ تحقيق الإعتدال في كلِّ من القوى الثلاثة، يعتبر فضيلةً، وهذا الإعتدال يسمَّى بـ: «الحكمة» أو «العفة» أو «الشَّجاعة»، وتركيبها مع بعضها البعض، يعني تبعية الشَّهوة والغضب للقوَّة المدركة، يعتبر فضيلةً أخرى تسمَّى «العدالة»، وكثيراً ما نرى أنَّ الإنسان لديه الشَّجاعة وفي حدِّ إعتدال قوَّة الغضب، لكنَّه لا يوجَّهها التَّوجيه الصحيح، ولا يستعملها الإستعمال الصحيح، «كما لو إستعملها في الحروب غير الهادفة»، فهنا قد تكون لديه شجاعة ولكنَّها لا تعني العدالة، أمَّا لو إستعمل صفة (الشَّجاعة) في نطاق الأهداف السَّامية

١. سير حكمت در اروپا، ج ١، ص ١٨، مع شيء من التلخيص.

العقلانيّة، أي مزجها مع الحكمة، فسيحقّق عندها حالة «العدالة».

وعليه، فإنّ هذه الفئة من علماء الإسلام، جعلوا كلّ الفضائل والصفّات الإنسانيّة البارزة، تحت أحد هذه الأصول، وباعتقادهم أنّه لا توجد فضيلة، إلّا وتندرج تحت أحد هذه العناوين الأربعة، وبالعكس فإنّ الرذائل دائماً، تأخذ طريق الإفراط والتفريط لهذه الفضائل الأربعة.

ومن أراد التفصيل والإطلاع على هذا المذهب الأخلاقي؛ فليراجع كتاب: «إحياء العلوم» وكتاب «المحجّة البيضاء»^١.

نقد وتحليل:

إنّ التّقسيم الرّباعي المذكور، ليس وكما يبدو أنّه شيء مُبتكر من قبل حكماء الإسلام، بل هو نتيجة تحليلات علماء الإسلام لكلمات حكماء اليونان، وإسترفادهم من نظرياتهم وآرائهم بعد تنقيحها، رغم وجود إشارات لها في مصادرنا الروائيّة، كما جاء في الرواية المرسلة المنسوبة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال:

«الفضائل الأربعة أجناس: أحدهما: الحكمة وقوامها في الفكرة، والثاني: العفة وقوامها في الشّهوة، والثالث: القوّة وقوامها في الغضب، والرابع: العدل وقوامه في اعتدال قوئ النفس»^٢.

فكما ترون، أنّ هذا الحديث لا يوافق بصورة كاملة، تلك التّقسيمات الأربعة التي ذكرها علماء الأخلاق، بل هو قريب منها، وكما أشرنا سابقاً أنّ الحديث مُرسلٌ وسنّده لا يخلو من إشكالات.

وعلى كلّ حال فإنّ هذه الأطروحة، التي ذكرها علماء الأخلاق، أو حكماء الإغريق

١. المحجّة البيضاء، ج ٥، ص ٩٦ و ٩٧.

٢. بحار الأنوار، ج ٧٥، ص ٨١، ح ٨٦.

واليونان، ترد عليها هذه المآخذ:

١ - بعض الملكات الأخلاقية، «والتي هي جزء من الفضائل الأخلاقية قطعاً»، نلاق صعوبة في إدخالها تحت أحد هذه الأصول الأربعة، فمثلاً (حُسن الظن)، يُعتبر من الفضائل، و يقابله (سوء الظن)، فإذا أردنا إدخاله تحت أحد هذه الأصول، فيجب أن ينضوي في دائرة الحكمة، والحال أننا لا يمكننا أن نجعله من فروع الحكمة، لأنَّ حُسن الظنَّ شيء آخر غير التشخيص الصحيح للواقعات، ورجماً ينفصل عنه بوضوح، بمعنى أنَّ القرائن الظنية تشير إلى صدور الذنب والخطأ من شخص ما، لكن وبحسن الظنَّ يتجاوز عنها.

وكذلك الصبر على النوائب، والشكر على النعمة، فهو بلا شك يعتبر من الفضائل، لكننا لا نستطيع أن نجعله في دائرة قوَّة التشخيص والإدراك، ولا في مسألة جلب المنافع ولا دفع المضار، خصوصاً إذا كان الشخص الصَّابر والشَّاكر، لا يرتجي منها نفعاً مستقبلياً، وتمسكه بها إنما كان لقيمتها الذاتية، (أي: الصبر والشكر).

وقد يوجد غير قليل من أمثال هذه الفضائل، التي لا يمكن أن نجعلها وندرجها تحت أحد هذه العناوين.

٢ - «الحكمة» تعتبر من أصول الفضائل الأخلاقية، والإفراط والتفريط فيها تُعتبر من الرذائل الأخلاقية، والحال أنَّ الحكمة ترجع إلى تشخيص الحقائق والوقائع، وتعود الأخلاق للعواطف والغرائز والملكات النفسية، ولا تعود لإدراكات العقل، وعليه لا يُقال إنَّ المفتاح الذَّهن هو حسن الأخلاق، فالأخلاق يمكن أن تكون وسيلةً وأداةً للعقل، ولا تُعتبر قوَّة العقل والإدراك من الأخلاق، أو بعبارة أخرى: أنَّ العقل وقوَّة الإدراك هي الموجهة لعواطف وغرائز الإنسان، في حركة الحياة والسلوك، وتعطيها شكلها الأوفى، والأخلاق هي كَيْفِيَّة تعرض على الغرائز والميول الإنسانيَّة.

٣ - الإصرار على أنَّ الفضائل الأخلاقية دائماً، هو الحد الأوسط بين الإفراط والتفريط: لا يبدو سليماً، وإن كان في الأغلب هو كذلك، لأننا نجد موارد لا يتحقَّق فيها الإفراط، فمثلاً القوَّة العقلية، كلِّما كانت أقوى كانت أفضل، ولا يُتصوَّر فيها إفراط، فليس من الصحيح جعل

«الدَّهَاءُ والمَكْرُ»، هو الإفراط في القوَّة العقلية، لأنَّ «الدَّهَاءَ والمَكْرَ» لا ينشأ من الذَّكاء والفهم، بل هو نوعٌ من الإنحراف والإشتباه في المسائل، للعجلة في الحكم على الأمور وما يُشابهها. فالرَّسول الأكرم ﷺ، وصل إلى درجةٍ في العقل والفكر، بحيث أطلق عليه العَقْلُ الكُلَّ، فهل هذا مخالفٌ للفضيلة؟!

و صحيحٌ أنَّ العقل و الذَّكاء المُفْرط، يسبِّب آلاماً ومصاعب لا يلاقيها الغافلون، غير المطَّلعين، ولكنَّه مع ذلك يعتبر من الفضائل والكمالات.

وكذلك «العدالة»، حسبوها من الفضائل الأخلاقية، والإفراط و التَّفريط فيها هو «الظُّلم» و«الإنْظَلام»، أي (قبول الظُّلم)، والحال أنَّ قبول الظُّلم والإنصياح له لا يمكن أن يُعتبر من التَّفريط في العدالة أبداً، بل هو مقولةٌ أخرى.

وبناءً على ذلك، فمسألة الاعتدال في صفات الفضيلة، في مقابل الإفراط و التَّفريط للصفَّات الرَّذيلة، يمكن أن يكون مقبولاً في أغلب الموارد، ولكن لا يمكن أن يُعتبر حكماً عاماً، وأصلاً أساسياً في البحوث الأخلاقية.

النتيجة: أنَّ الأصول الأربعة التي أعدها القدماء للأخلاق، هي في الواقع إكمال لما جاء به فلاسفة اليونان القدماء، لكنها لا يمكن أن تكون نموذجاً ومقسماً جامعاً للصفَّات الأخلاقية، وإن كانت تصدق على كثيرٍ من المسائل الأخلاقية.

العودة للأصول الأخلاقية في القرآن الكريم:

نعود لتحليل الأصول الأخلاقية التي نستوحياها من القرآن الكريم، فنحن نعلم أنَّ القرآن الكريم لم يُنظَّم ككتابٍ تقليدي، في أبوابٍ وفصولٍ، كما هو المتعارف اليوم، بل هو مجموعةٌ من القاءات الوحي السَّماوي، نزل بالتدريج على حسب الحاجة والضرورة، ولكن وبالإستفادة من طريقة التفسير الموضوعي، يمكن وضعه في مثل هذه القوالب.

و من التَّقسيات التي يمكن إستيحائها وإستفادتها من مجموع الآيات القرآنية، هو تقسيم

أصول الأخلاق إلى أربعة أقسام:

١ - المسائل الأخلاقية المتعلقة بالخالق.

٢ - المسائل الأخلاقية المتعلقة بالخلق.

٣ - المسائل الأخلاقية المتعلقة بالنفس.

٤ - المسائل الأخلاقية المتعلقة بالكون والطبيعة.

فسألة شكر المنعم والخضوع أمام الباري تعالى، والرضا والتسليم لأوامره، وما شابهها، يُعتبر من المجموعة الأولى.

والتواضع، والإيثار، والمحبة، وحسن الخلق، والمواساة، تدخل في دائرة المجموعة الثانية. تركية النفس وتطهير القلب من الأدران، وتفعيل عناصر الخير، لمقاومة الضَّغط و التحديات التي يُواجهها الإنسان في حركة الواقع والحياة، تدخل في نطاق المجموعة الثالثة.

وأما عدم الإسراف والتبذير، وإتلاف المواهب الإلهية؛ فإنه يُعتبر من القسم الرابع. كل هذه الأصول الأربعة، لها جذور وأصول في القرآن الكريم، وسنشير إلى كل واحد منها في المباحث الموضوعية الآتية.

وبالطبع فإن هذه الشعب الأربعة، تختلف عما جاء في كتاب «الأسفار» للفيلسوف المعروف: «ملاً صدرا الشيرازي»، وأتباع مذهبه، فهؤلاء وطبقاً لطريقة العُرفاء، شبهوا الإنسان وحركته التكاملية: بـ: (المسافر)، وعبروا عن مسائل بناء الذات وصياغة الشخصية بالسير والسلوك، وجعلوا للإنسان أربعة أسفار، هي مَطْمَع السالكين والعُرفاء، وأولياء الله:

١ - السفر من الخلق إلى الحق.

٢ - السفر بالحق في الحق.

٣ - السفر من الحق إلى الخلق بالحق.

٤ - السفر بالحق في الخلق.

ومن المعلوم أنّ هذه الأسفار أو المراحل الأربعة لبناء الذات، والسير والسلوك إلى الله تعالى، تتحرك باتجاه آخر غير ما نحن بصددّه، وإن كانت تتشابه في بعض أقسام الفروع

الأربعة، للأخلاق الآنفه الذكر.

و توجد في القرآن الكريم آيات، نعتقد أنها رسمت الأصول الكلية للأخلاق، ومن هذه الآيات، الآيات الواردة في (سورة لقمان) والتي تبدأ من هذه الآية:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾^١.

إنَّ أوَّل ما يشرع فيه الإنسان في مضمار العقائد والمعارف، هو شكر المنعم، وأوَّل خطوة في طريق معرفة الله تعالى، هي مسألة شكر المنعم، أو عبارة أخرى، كما صرَّح علماء العقائد والكلام: إنَّ الدافع للحركة إلى الله تعالى هو شكر النعمة، لأنَّ الإنسان عندما يفتح عينه، يرى نفسه غارقاً في بحر النعم، فيدعوه الضمير مباشرةً إلى معرفة المنعم، وهذا هو بداية الطريق لمعرفة الله تعالى.

وبعدها تنطرق الآية لمسألة التوحيد وتقول: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾. وفي المرحلة الأخرى، يتناول القرآن الكريم مسألة المعاد، وهي الأساس الثاني والمهم للمعارف الدينية ويقول: ﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾^٢.

ثم يتطرق للأصول الأساسية للأخلاق والحكمة العملية، ويشير للأمور التالية:

١ - مسألة إحترام الوالدين وشكرهم بعد شكر الخالق: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ... أَنْ إِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾^٣.

٢ - إعطاء الأهمية للصلاة، وعلاقته بالله والدعاء والخضوع له: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾^٤.

٣ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنهٗ عَنِ الْمُنكَرِ﴾^٥.

٤ - الصبر على نوائب الدهر: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾^٦.

١. سورة لقمان، الآية ١٢.

٢. سورة لقمان، الآية ١٦.

٣. سورة لقمان، الآية ١٤.

٤. سورة لقمان، الآية ١٧.

٥. سورة لقمان، الآية ١٧.

٦. سورة لقمان، الآية ١٧.

٥ - حُسْنُ الْخُلُقِ مَعَ النَّاسِ: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾^١.

٦ - التَّوَاضُّعُ وَتَرْكُ الْكِبَرِ مَعَ النَّاسِ وَالْخُلُقِ: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾^٢.

٧ - الْإِعْتِدَالُ فِي الْمَشْيِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾^٣.
وعلى هذا الترتيب، نرى أَنَّ الْقِسْمَ الْأَكْبَرَ مِنَ الْفَضَائِلِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، جَاءَتْ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ تَحْتَ عُنْوَانٍ: «حِكْمَةُ لِقْمَان»، الَّتِي تَشْمَلُ الشُّكْرَ وَالصَّبْرَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالتَّوَاضُّعَ وَالْإِعْتِدَالَ وَالدَّعْوَةَ لِلإِحْسَانِ، وَمَقَاوِمَ التَّوَاضُّعِ وَالْأَهْوَاءِ النَّفْسَانِيَّةِ، كُلُّ ذَلِكَ فِي ضِمْنِ سَبْعِ آيَاتٍ، مِنَ الْآيَةِ (١٣ إِلَى ١٩).

وَجَاءَ فِي الْآيَاتِ الثَّلَاثِ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ، الَّتِي تَبْدَأُ بِالْآيَةِ (١٥١) وَتَنْتَهِي بِالْآيَةِ (١٥٣)، عَشْرَةُ أَوَامِرٍ مَهْمَةٍ، تَنَاوَلَتْ مَبَادِيءَ مَهْمَةٍ مِنَ الْأُصُولِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، وَمِنْ جَمَلَتِهَا: تَرْكُ الظُّلْمِ لِلأَوْلَادِ، وَرِعَايَةُ الْإِيْتَامِ، وَرِعَايَةُ الْعَدَالَةِ مَعَ الْجَمِيعِ، وَتَرْكُ الْعَصْبِيَّةِ لِلأَقْرَابِ وَالْأَصْدِقَاءِ وَالْقَبِيلَةِ، فِي دَائِرَةِ نَقْضِ أُصُولِ الْعَدَالَةِ، وَكَذَلِكَ الْإِجْتِنَابُ مِنَ الْقَبَائِحِ وَالرَّذَائِلِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ، وَاحْتِرَامُ حُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ، وَالْإِجْتِنَابُ عَنْ كُلِّ مَا يُسَبِّبُ التَّفَرُّقَ وَالْإِبْتَعَادَ عَنْ كُلِّ شَرِكٍ^٤.

أُصُولُ الْأَخْلَاقِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي الرِّوَايَاتِ:

إِسْتَعْرَضْتُ الْأَحَادِيثَ وَالرِّوَايَاتِ الْإِسْلَامِيَّةَ، الْأُصُولَ الْأَخْلَاقِيَّةَ الْحَسَنَةَ وَالسَّيِّئَةَ، بِطَرِيقَتِهَا الْخَاصَّةِ، لَا كَمَا جَاءَ فِي كُتُبِ حُكَمَاءِ الْيُونَانِ وَمِنْ جَمَلَتِهَا:

١ - فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي جَاءَ فِي كِتَابِ: (أُصُولُ الْكَافِي)، عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): أَنَّ

١. سورة لقمان، الآية ١٨.

٢. سورة لقمان، الآية ١٨.

٣. سورة لقمان، الآية ١٩.

٤. لمزيد من التوضيح لهذه الأوامر العشرة، يمكن الرجوع لتفسير الأمثل: ج ٦، ذيل تفسير هذه الآيات الثلاث.

أحد أصحاب الإمام عليه السلام وإسمه «سماعة بن مهران»، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وجماعة من مواليه، فجرى ذكر العقل والجهل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: «إعرفوا العقل وجنده، والجهل وجنده تهتدوا»، فقلت: جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرّفتنا، فقال أبو عبد الله عليه السلام:

«إن الله عزّ وجلّ، خلق العقل، وهو أول خلق من الرّوحانيين عن يمين العرش، من نوره فقال له: أدبر فأدبر؛ ثمّ قال له: أقبل فأقبل؛ فقال الله تبارك وتعالى: خلقتك خلقاً عظيماً وكرّمتك على جميع خلقي، قال: ثمّ خلق الجهل، من البحر الأجاج ظلماتياً، فقال له: أدبر فأدبر؛ ثمّ قال له: أقبل فلم يقبل فقال له: إستكبرت، فلعله. ثمّ جعل للعقل خمسة وسبعين جنداً، فلمّا رأى الجهل ما أكرم الله به العقل، وما أعطاه أضمر له العداوة، فقال الجهل: يا ربّ هذا خلق مثلي، خلقتة وكرّمتة وقوّيته، وأنا ضيّده ولا قوّة لي به، فأعطني من الجند مثل ما أعطيتة، فقال الله تعالى: نعم، فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي. قال: قد رضيت. فأعطاه خمسة وسبعين جنداً. فكان ممّا أعطى العقل من الخمسة والسبعين الجند:

الخير هو وزير العقل، وجعل ضده الشرّ وهو وزير الجهل؛

والإيمان وضده الكفر؛

والتصديق وضده الحُجود؛

و الرّجاء وضده القنوط؛

والعدل وضده الجور؛

و الرضا وضده السخط؛

والشّكر وضده الكفران؛

والطمع وضده اليأس؛

والتوكّل وضده الحرص؛

والرّأفة وضده القسوة؛

والرحمة وضدها الغضب؛

والعلم وضده الجهل؛

والفهم والحمق؛
 والعفة وضدها التهلك؛
 والزهد وضده الرغبة؛
 والرفق وضده الخرق؛
 والرغبة وضدها الجراءة؛
 والتواضع وضده الكبر؛
 والتؤدة وضدها التسرع؛
 والحلم وضده السفه؛
 والصمت وضده الهذر؛
 والإستسلام وضده الإستكبار؛
 والتسليم وضده الشك؛
 والصبر وضده الجزع؛
 والصفح وضده الإنتقام؛
 والغنى وضده الفقر؛
 والتذكر وضده السهو؛
 والحفظ وضده النسيان؛
 والتعطف وضده القطيعة؛
 والقنوع وضده الحرص؛
 والمؤاسة وضدها المنع؛
 والمودة وضدها العداوة؛
 والوفاء وضده الغدر؛
 والطاعة وضدها المعصية؛
 والخضوع وضده التّطاول؛

والسَّلامة وضدَّها البلاء؛
 والحبَّ وضدَّه البغض؛
 والصِّدق وضدَّه الكذب؛
 والحقَّ وضدَّه الباطل؛
 والأمانة وضدَّها الخيانة؛
 والإخلاص وضدَّه الثُّوب؛
 والشَّهامة وضدَّها البلادة؛
 والفهم وضدَّه الغباوة؛
 والمعرفة وضدَّها الإنكار؛
 والمداراة وضدَّها المكاشفة؛
 وسلامة الغيب وضدَّه المماكرة؛
 والكتمان وضدَّه الإفشاء؛
 والصلاة وضدَّها الإضاعة؛
 والصَّوم وضدَّه الإفطار؛
 والجهاد وضدَّه النُّكول؛
 والحجَّ وضدَّه نبذ الميثاق؛
 و صَوْن الحديث وضدَّه النَّميمة؛
 وبرِّ الوالدين وضدَّه العُقوق؛
 والحقيقة وضدَّها الرِّياء؛
 والمعروف وضدَّه المُنكر؛
 والسَّتر وضدَّه التَّبَرُّج؛
 والتقِيَّة وضدَّها الإذاعة؛
 والإنصاف وضدَّه الحمِيَّة؛

والتهينة وضدّها البغي؛
 والنّظافة وضدّها القذر؛
 والحياء وضدّه الجلع؛
 والقصد وضدّه العدوان؛
 والرّاحة وضدّها التعب؛
 والسّهولة وضدّها الصّعوبة؛
 والبركة وضدّها المحق؛
 والعافية وضدّها البلاء؛
 والقوام وضدّه المكاثرة؛
 والحكمة وضدّها الهواء؛
 والوقار وضدّه الخفّة؛
 والسّعادة وضدّها الشّقاوة؛
 و التّوبة وضدّها الإصرار؛
 والإستغفار وضدّه الإغترار؛
 والمحافظة وضدّها التّهاون؛
 والدّعاء وضدّه الإستنكاف؛
 والنّشاط وضدّه الكسل؛
 والفرح وضدّه الحُزن؛
 والألفة وضدّها الفرقة؛
 والسّخاء وضدّه البخل؛

فلا تجتمع هذه الخصال كلّها من أجناد العقل، إلّا في نبيّ أو وصيّ نبيّ، أو مؤمن قد
 إمتحن الله قلبه للإيمان، وأمّا سائر ذلك من موالينا فإنّ أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه
 بعض هذه الجنود حتّى يستكمل، وينفي من جنود الجهل. فعند ذلك يكون في الدرجة

العليا مع الأنبياء و الأوصياء؛ و إنما يُدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده، وبمجانبة الجهل وجنوده. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته»^١.

فالحديث أعلاه، حديث جامع لأصول وفروع الأخلاق الإسلامية، وبحثها بعض المؤلفين والكتاب في كتبٍ مستقلة.

٢ - نقرأ في الكلمات القصار للإمام علي عليه السلام، في نهج البلاغة، عندما سُئل الإمام عليه السلام عن الإيمان، (يتبين من ذيل الحديث، أن المقصود من الإيمان هو الإيمان العلمي والعملي، الذي يشمل الأصول الأخلاقية).

أجاب الإمام عليه السلام:

«الإيمانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمٍ، عَلَى الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ وَالْعَدْلِ وَالْجِهَادِ».

ثم أضاف قائلاً: «وَالصَّبْرُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ، عَلَى الشَّوْقِ وَالشَّفَقِ وَالزُّهْدِ وَالتَّوَقُّبِ». (الإشتياق للجنة والمنح الإلهية، والخوف من العقاب والنار، دافع للأعمال الصالحة ورادع عن السيئات). والزهد بالدنيا وزبرجها يهون المصائب، وانتظار الموت ونهاية الحياة، تحث الإنسان لفعل الأعمال الصالحة.

وبعدها يضيف عليه السلام:

«وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ، عَلَى تَبَصُّرِ الْفِطْنَةِ وَتَأَوُّلِ الْحِكْمَةِ وَمَوْعِظَةِ الْعِبَرَةِ وَسُنَّةِ الْأَوَّلِينَ».

ثم أضاف عليه السلام:

«وَالْعَدْلُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ، عَلَى غَائِصِ الْفَهْمِ، وَغَوْرِ الْعِلْمِ، وَزُهْرَةِ الْحُكْمِ، وَرِسَاخَةِ الْحِلْمِ».

وقال عليه السلام ختاماً:

«وَالْجِهَادُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ، عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالصَّدَقِ فِي الْمَوَاطِنِ، وَشَنَانِ الْفَاسِقِينَ».

وبعدها يبين شعب الكفر، ويشرحها واحداً تلو الآخر^١.

فكما تلاحظون أن الإمام علي عليه السلام، رسم الأصول الإسلامية للإيمان والكفر، بدقّة متناهية، وآثارها في المحتوى الداخلي للإنسان وعلى سلوكه الخارجي، والتي تشمل الأخلاق العملية، فذكر لكل فرع، فرعاً آخر، وتحليل هذه الجزئيات يتطلب كتابة مقالة أخرى.

٣ - نقرأ في حديث آخر عن الإمام علي عليه السلام:

«أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، صِدْقُ حَدِيثٍ وَأَدَاءُ أَمَانَةٍ، وَعِفَّةٌ بَطْنٍ وَحَسَنٌ خُلُقٍ»^٢.

٤ - وجاء في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، في نفس هذا المعنى، بتلخيص أكثر، حيث جاء إليه أحد الأشخاص، وطلب منه أن يُعلّمه أمراً يكون فيه خير الدنيا والآخرة، وبشكلٍ موجز، فقال الإمام عليه السلام في معرض جوابه: «لَا تَكْذِبْ تَكْذِبٌ»^٣.

والحقيقة هي كذلك، لأنّ جذور كلّ الفضائل تمتد إلى حديث الصدق، فالإنسان لا يكذب على الناس ولا على نفسه ولا على الله تعالى، وعندما يقول في صلاته: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»، ينبغي أن لا يكون فيها كاذباً أبداً، بل يبتعد عن كلّ ما هو شيطاني، وهوى النفس، وتكون حركته في دائرة خضوعه وتسليمه لله فقط، ولا يعتمد على المال والجاه والقدرة والمقام، ويترك ما سوى الله تعالى ويكون إيمانه الأوّل والأخير على لطف الله تعالى ومعونته، فإذا أصبح الإنسان كذلك، فسوف يعيش الحياة المعنوية في جميع فروع وأصول الأخلاق.

١. الكلمات القصار، نهج البلاغة، الكلمة ٣١ (مع التلخيص) وكذلك في أصول الكافي، ج ٢، ص ٣٩١، باب دعائم الكفر وشعبه.

٢. غرر الحكم.

٣. تحف العقول، ص ٢٦٤.

٥ - ونقرأ في الروايات الإسلامية تعابير مثل: «أفضل الأخلاق»، أو «أكرم الأخلاق»، أو «أحسن الأخلاق»، أو «أجمل الأخلاق»، وفي هذه إشارة أخرى لأقسام مهمة من الأصول الأخلاقية، منها:

سئل الباقر عليه السلام عن أفضل الأخلاق، فقال: «الصَّبْرُ والسَّامَحَةُ»^١.

وفي حديث آخر عن الإمام علي عليه السلام، قال:

«أَكْرَمُ الْأَخْلَاقِ السَّخَاءُ وَأَعْمُهَا نَفْعُ الْعَدْلِ»^٢.

وفي حديث آخر عن الإمام علي عليه السلام أيضاً، قال:

«أَشْرَفُ الْخَلَائِقِ التَّوَّاضِعُ وَالْحِلْمُ وَلَيْنُ الْجَانِبِ»^٣.

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث سئل:

«أَيُّ الْخِصَالِ بِالْمَرْءِ أَجْمَلُ فَقَالَ: وَقَارٌ بِلَا مَهَانَةٍ، وَ سَمَاحٌ بِلَا طَلَبٍ مُكَافَأَةٍ، وَتَشَاغُلٌ بِغَيْرِ مَتَاعِ الدُّنْيَا»^٤.

٦ - أيضاً في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، بين فيه أصول الأخلاق السيئة، وعبر عنها بأصول الكفر، فقال:

«أَصُولُ الْكُفْرِ ثَلَاثَةٌ: الْحِرْصُ، وَالِاسْتِكْبَارُ وَالْحَسَدُ».

وأردف قائلاً في بيان وتوضيح الأصول الثلاثة:

«فَأَمَّا الْحِرْصُ فَإِنَّ آدَمَ حِينَ نُهِيَ عَنِ الشَّجَرَةِ حَمَلَهُ الْحِرْصَ أَنْ أَكَلَ مِنْهَا، وَأَمَّا الْإِسْتِكْبَارُ فَاِبْلِيسُ حِينَ أُمِرَ بِسُجُودٍ لآدَمَ اسْتَكْبَرَ، وَأَمَّا الْحَسَدُ فَاِذَا آدَمَ حَيْثُ قَتَلَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ»^٥.

١. بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٣٥٨.

٢. غرر الحكم.

٣. المصدر السابق.

٤. أصول الكافي، ج ٢، ص ٢٤٠.

٥. أصول الكافي، ج ٢، ص ٢٨٩.

و على هذا الأساس فإنّ مصدر جميع المصائب الكبرى، التي حدثت في عالم الإنسانية، منذ صدر الخليقة، هي هذه الصفات الثلاثة، فالحرص: طرد آدم من الجنة، والإستكبار: طرد إبليس عن ساحة القدس إلى الأبد، والحسد: هو أساس كلّ قتلٍ وجنايةٍ حدثت في العالم

٧ - و نختتم كلامنا هذا بحديثٍ عن الرسول الكريم ﷺ قال، الإمام الصادق عليه السلام، أنّ الرسول ﷺ قال:

«إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَصَى اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بِهِ سِتٌّ: حُبُّ الدُّنْيَا، وَحُبُّ الرِّيَاسَةِ، وَحُبُّ الطَّعَامِ، وَحُبُّ النَّوْمِ، وَحُبُّ الرَّاحَةِ، وَحُبُّ النِّسَاءِ»^١.

لقد تبين من مجموع ما ذكر آنفاً، أصول الفضائل والرذائل الأخلاقية، ولكن وكما يُستفاد من مجموع الروايات، أنّه لا يوجد عدد خاص و معيّن، لهذه القيم والمبادئ الأخلاقية، لأنّ الأخلاق الحسنة والقبیحة، لها دوافع ومقاصد متعدّدة ومتنوعة ومختلفة، أو بعبارة أخرى: كما أنّ الصفات الجسميّة للإنسان، لا عدد ولا حصر لها، فكذلك الصفات الروحانيّة، والملكات الأخلاقية الصالحة والطّالحة، لا عدد ولا حصر لها.

إرتباط المسائل الأخلاقية مع بعضها

تنويه:

غالباً ما تكون الفضائل الأخلاقية، مترابطة في ما بينها برابطة وثيقة، كما هو الحال في الرذائل وعلاقتها الوثيقة مع بعضها، وعلى هذا يصعب التفكيك والفصل بينها في الغالب. وهذا الترابط قد يكون بسبب الجذور المشتركة بينها، وربما يكون بسبب الثمرات المترتبة عليها ونتائجها في حركة الإنسان والحياة.

وفي القسم الأول، وهو البحث في الجذور المشتركة بين القيم في المنظومة الأخلاقية، لدينا أمثلة واضحة، ففي كثير من الموارد، تكون الغيبة وليدة الحسد، ويسعى الحسود دائماً لفضح وتعرية محسوده، والإستهانة بشخصيته من موقع التهمة والإفراء والتكبر، والتحرك على مستوى تحقير وتهميش الآخرين، فكل هذه الرذائل يمكن أن تكون من إفرازات الحسد أيضاً.

وبالعكس، فمن كان يعيش علو الهمة، وسمو الطبع، فسوف لا يقف في مقابل الشهوات الرخيصة والطمع فيها فحسب، بل تكون لديه حصانة ضد الحسد والكبر والغرور والتلق، أيضاً.

وبالنسبة للنتائج والثمرات، نرى هذا الارتباط بصورة أوضح، فالكذب يمكن أن يكون مصدراً لأكاذيب أخرى، وربما ولتوجيه أخطائه وذنوبه، يرتكب الشخص أخطاءً أخرى، و

يتحرك لممارسة جرائم عديدة في عملية التغطية على جرمه الأول، وبالعكس، فإن العمل الأخلاقي مثل الأمانة، من شأنه أن يولد المحبة والصداقة والتعاون والارتباط الوثيق بين أفراد المجتمع.

ويوجد لدينا في الروايات إشارات إلى هذا المعنى، فنقرأ في حديث عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال:

«إِذَا كَانَ فِي الرَّجُلِ خَلَّةٌ رَائِعَةٌ فَانْتَظِرْ أَخَوَاتِهَا»^١.

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال:

«إِنَّ خِصَالَ الْمَكَارِمِ بَعْضُهَا مَقِيدٌ بَعْضُهَا».

وأشار في ذيل هذا الحديث:

«صِدْقُ الْحَدِيثِ وَصِدْقُ الْبَأْسِ وَإِعْطَاءُ السَّائِلِ وَالْمُكَافَأَةُ بِالصَّنَائِعِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَالتَّوَدُّدُ إِلَى الْجَارِ وَالصَّاحِبِ وَقِرَى الضَّيْفِ وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاءُ»^٢

وفي الواقع فإن الحياء، وهو روح الثفور من الذنب والقبائح، يمكن أن يكون مصدراً لجميع الأفعال الأخلاقية المذكورة أعلاه، كما أن الصدق يقرب الإنسان للأمانة، ويعمق فيه روح التصدي للقبائح، ويثير في أعماق وجدانه، عناصر الخير والمحبة مع الأقارب والأصدقاء والجيران.

ونقرأ في حديث ثالث عن الإمام الباقر عليه السلام، أنه قال:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ لِلشُّرِّ أَقْفَالاً وَجَعَلَ مِفْتَاحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ، وَالْكَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرَابِ»^٣.

وفيه إشارة إلى أن الكذب، يمكن أن يكون مصدراً لأنواع كثيرة من الآثام والذنوب.

وجاء ما يشبه هذا المعنى، في حديث عن الإمام العسكري عليه السلام، فقال:

١. بحار الأنوار، ج ٦٦، ص ٤١١، ح ١٢٩.

٢. المصدر السابق، ص ٣٧٥.

٣. المصدر السابق، ج ٦٩، ص ٢٣٦، ح ٣.

«جُعِلَتِ الْخَبَائِثُ فِي بَيْتٍ وَجُعِلَ مِفْتَاحُهَا الْكَذِبُ»^١.

ونختم هذا الموضوع، بحديثٍ عن الرسول الأكرم ﷺ، حيث جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال له: يا رسول الله إنني إرتكبت في السر أربع ذنوبٍ، الزنا و شرب الخمر و السرقة والكذب، فَأَيُّهِنَّ شِئْتَ تَرَكْتُهَا لَكَ، (لم يكن يريد أن يقلع عنها أجمع، وإكرماً للرسول؛ يريد أن يقلع عن واحدة فقط؟).

فقال له الرسول ﷺ: «دَعِ الْكَذِبَ».

فذهب الرجل، وكلما أراد أن يهيم بالخطيئة، يتذكر عهده مع الرسول ﷺ، ويقول ربّما سألني، وعليّ أن أكون صادقاً في الجواب، فيجري عليّ الحدّ، وإن كذبت فقد نقضت العهد مع الرسول ﷺ، ممّا اضطرّه أخيراً لتركها أجمع.

فرجع ذلك الرجل للرسول ﷺ، وقال له:

«قَدْ أَخَذْتُ عَلَيَّ السَّبِيلَ كُلَّهُ فَقَدْ تَرَكْتُهِنَّ أَجْمَع»^٢.

ونستنتج ممّا ذكر آنفاً: أنّه في كثيرٍ من الموارد، ولأجل تربية وتهذيب النفوس والأخلاق، أو لإصلاح بعضها، يجب أن نبدأ من الجذور، وكذلك الإستعانة بالمقارنات والأخلاق الأخرى المتعلقة بها.

١. بحار الأنوار؛ ج ٦٩، ص ٢٦٣.

٢. شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد؛ ج ٦، ص ٣٥٧.

من أين نبدأ؟

تعرفنا على كليات علم الأخلاق، ونتائج وآثاره ومقاصده وفُروعه، والآن آن الأوان، وبما لدينا من المعلومات والمعارف الكلية، البدء في طريق تهذيب النفس، أو الانتقال من المسائل الذهنية إلى ميدان الممارسة والتطبيق، ومن الكليات إلى الجزئيات. ويجب التوقف هنا، لتهيئة لوازم سفرنا الروحاني، حتى لا نصاب في سلوكنا لذلك الطريق بالحيرة والضلالة وعدم التنظيم والتنظير، وعليه فلا بد من الالتفات إلى أمور:

- ١ - ثلاثة رؤى في كيفية التعامل مع المسائل الأخلاقية.
- ٢ - هل يحتاج الإنسان في كل مرحلة إلى أستاذ ومرشد؟
- ٣ - دور الواعظ الخارجي والواعظ الداخلي.
- ٤ - الأمور التي تساعد الإنسان في عملية الوصول إلى هذا الهدف؛ مثل ذكر الله والعبادة والأدعية، الزيارات، النصائح المتكررة، التلقين.
- ٥ - طهارة المحيط.

ثلاث نظريات في كيفية التعامل مع المسائل الأخلاقية:

النظرية الأولى:

رأي يقول: إن تهذيب النفس، نوع من الجهاد ومحاربة أعداء الداخل، الذين يتحرّكون

لإيقاع الإنسان في مستنقع الرذيلة، وشراك الخطيئة.

هذا الرأي مقتبس في الأصل، من حديث الرسول الأكرم ﷺ، المعروف، عندما خاطب الرسول ﷺ، قومٌ من المجاهدين، رجعوا التَّوَهُّم من الغزو فقال:

«مَرْحَبًا بِقَوْمٍ قَضَوْا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَبَقِيَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ، قَالَ: جِهَادُ النَّفْسِ»^١.

وجاء في البحار في ذيل هذا الحديث: ثُمَّ قَالَ ﷺ:

«أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ»^٢.

هذا وقد فسّرت بعض الآيات التي وردت في دائرة الجهاد، بالجهاد الأكبر، إمّا لأنّها تخصّ الجهاد مع النفس، أو لمدلولها العام في حركة السياق القرآني، الذي يتناول القسمين للجهاد.

وجاء في تفسير القمي، في ذيل الآية (٦) من سورة العنكبوت: «وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»، قَالَ ﷺ: «وَمَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَاتِ وَالْمَعَاصِي»^٣.

ويمكن أن نستوحي هذا المعنى من هذه الآية، من حيث إنّ فائدة الجهاد تعود على الإنسان نفسه، ويتّضح ويتجلّى أكثر في الجهاد مع النفس، وخصوصاً أنّ الآية التي جاءت قبلها، تكلّمت عن لقاء الله: «وَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ...»، ونعلم أنّ لقاء الله، والشهود والقرب منه، هو الهدف الأصلي للجهاد مع النفس.

وكذلك جاء في آخر آية من سورة العنكبوت: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ».

وهذه الآية أيضاً ناظرةً حسب الظاهر إلى الجهاد الأكبر، وذلك لقريظة: (فيها)، وجملة: «لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا»، أو تتضمن مفهوماً عاماً يستوعب كلا التّحويين من الجهاد.

وجاء أيضاً في الآية (٧٨) من سورة الحج: «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا

١. وسائل الشيعة، ج ١١، ص ١٢٢ (باب ١، جهاد النفس).

٢. بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ٦٥.

٣. تفسير القمي، ج ٢، ص ١٤٨؛ بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ٦٥.

جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

فقد فسر أغلب المفسرين كلمة الجهاد بمعناها ومفهومها العام، الذي يشمل الجهاد الأصغر والأكبر، أو بخصوص معنى الجهاد الأكبر، وكما قال المرحوم العلامة الطبرسي في كتابه مجمع البيان، أن أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن المقصود من حق الجهاد، هو إخلاص النية والأعمال والطاعات لله تعالى^١.

وقد ذكر العلامة المجلسي رحمته الله هذه الآية، في زمرة الآيات الناطرة للجهاد الأكبر^٢ كذلك. وجاء في الحديث المعروف عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ عليه السلام: «أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ»^٣.

وكما ورد في حديث: جنود العقل وجنود الجهل، هذا المعنى أيضاً، إذ يُشَبَّه حياة الإنسان بساحة حرب، العقل جنوده في جهة، والجهل وهوى النفس وجنودهما في الجهة المقابلة، فهذان المعسكران، يعيشان دائماً في حالة حربٍ سجالٍ، ومن خلال هذا النزاع، ومعطيات حالات الصراع في أعماق النفس، تتولد الكمالات المعنوية للإنسان، وذلك عندما ينتصر العقل وجنوده، والنصر الآتي، هو السبب في التقدم النسبي للكمالات الإنسانية.

النظريّة الثّانية: نظريّة الطبّ الرّوحاني

فقد ذهبوا إلى أن الرّوح كجسم الإنسان، تُصاب بأنواع الأمراض، ولأجل الشّفاء يتوجب اللّجوء إلى أطباء النّفس والرّوح، والاستعانة بأدوية الأخلاق الخاصّة، حتى تسبق الرّوح سالمةً ونشطةً وفعالةً.

والجدير بالذكر، أن القرآن الكريم أشار إلى الأمراض الأخلاقية والروحية، في إثني عشر موضعاً، وعبر عنها بالمرض^٤، ومنها الآية (١٠) من سورة البقرة، اعتبرت التّفاق من

١. مجمع البيان، ج ٧، ص ٩٧.

٢. بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ٦٣.

٣. ميزان الحكمة، ج ٢، ص ١٤١.

٤. سورة البقرة، الآية ١٠؛ سورة المائدة، الآية ٥٢؛ سورة الأنفال، الآية ٤٩؛ سورة التوبة، الآية ١٢٥؛ سورة الحج،

زمرة الأمراض الروحية، فقالت: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾؛ بسبب إصرارهم على التَّفَاق.

وفي الآية (٣٢) من سورة الأحزاب، و صفت عبيد الشهوة بمرضى القلوب، الذين يتحسّنون الفرص لإصطياد النساء العفيفات، حيث خاطب الباري تعالى نساء النبي ﷺ، فقال: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾.

وجاء في الآيات الأخرى نفس هذا المعنى، أو أوسع منه، بحيث تناولت الآيات، جميع الانحرافات الأخلاقية والعقائدية.

وفي معنى عميق آخر، عبّر القرآن الكريم، عن القلوب المليئة بنور المعرفة والأخلاق و التقوى: بالقلوب السليمة. وجاء ذلك على لسان النبي إبراهيم عليه السلام، حيث قال: ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ *^١.

«السليم» من مادة «السلامة»، و تقع في مقابل الفساد والانحراف والمرض، و «القلب السليم» كما جاء في الروايات عن المعصومين عليه السلام، في تفسير هذه الآية، أنه القلب الذي خلا من غير الله تعالى، (منزه من كل مرض أخلاقي وروحي).

و قال القرآن الكريم في مكان آخر: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عندما طلب من الباري تعالى: القلب السليم، (كما أشارت الآيات الآتية الذكر)، تحقّق له ما يُريد، وشملت رحمة و لطف الله تعالى، وأصبح ذا قلبٍ سليم، فنقرأ في الآيات (٨٣ و ٨٤) من سورة الصافات:

﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ * إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ *.

نعم، فإن إبراهيم عليه السلام كان يتمنى أن يكون ذا قلبٍ سليم، وبالسعي والإيثثار ومحاربة الشرك، وهو النفس من موقع عبادة الله، إستطاع أن يصل بالنهاية إلى ذلك المقام.

و نجد في الأحاديث الإسلامية، إشارات كثيرة حول هذا الموضوع، ومنها:

الآية ٥٣؛ سورة النور، الآية ٥٠؛ سورة الأحزاب، الآية ١٢ و ٣٢ و ٦٠؛ سورة محمد، الآية ٢٠ و ٢٩؛ سورة المدثر، الآية ٣١.

١. سورة الشعراء، الآية ٨٧ إلى ٨٩.

١ - يصف الإمام علي عليه السلام، الرسول الأكرم ﷺ في نهج البلاغة، فيقول: «طَيْبٌ دَوَّارٌ بِطَنِهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَأَحْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ قُلُوبٍ عُمَى وَ آذَانٍ صُمٍّ وَالسِّنَّةِ بِكُمْ، مُتَتَّبِعٌ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَمَوَاطِنَ الْحَيَرَةِ»^١.

٢ - ورد في تفسير القلب السليم، الذي ذُكر في اليتين الشريفتين أعلاه، روايات كثيرة، فنقرأ أن رسول الله ﷺ، سئل: ما القلب السليم.

فقال عليه السلام: «دِينَ بِلَا شَكٍّ وَهُوَى، وَعَمَلٌ بِلَا سُمْعَةٍ وَرِبَاءٍ»^٢.
ونقرأ في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام: «لَا عِلْمَ كَطَلَبِ السَّلَامَةِ، وَلَا سَلَامَةَ كَسَلَامَةِ الْقَلْبِ»^٣.

وجاء في حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا رَزَقَهُ قَلْبًا سَلِيمًا وَخُلُقًا قَوِيمًا»^٤.

٣ - وقد ورد التعبير عن الأخلاق الرذيلة، في الروايات بأمراض القلب.
فورد في حديث عن الرسول الأكرم ﷺ، أنه قال:
«إِبَاكُمُ وَالْمَرَاءَ وَالْخُصُومَةَ فَإِنَّهُمَا يُمْرِضَانِ الْقُلُوبَ عَلَى الْإِخْوَانِ، وَ يَنْبُتُ عَلَيْهِمَا النِّفَاقُ»^٥.

وجاء أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«مَا مِنْ شَيْءٍ أَفْسَدَ لِلْقَلْبِ مِنْ خَطِيئَتِهِ»^٦.
٤ - ونقرأ عن الإمام علي عليه السلام أيضاً:
«أَلَا وَ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةُ، وَأَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ، وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ»^٧.

١. نهج البلاغة، الخطبة ١٠٨.
٢. مستدرک الوسائل، ج ١، ص ١٠٣ (الطبعة الجديدة).
٣. بحار الأنوار، ج ٧٥، ص ١٦٤.
٤. غرر الحكم، ج ٣، ص ١٦٧، (طبعة جامعة طهران).
٥. بحار الأنوار، ج ٧٠، ص ٣٩٩.
٦. المصدر السابق، ص ٣١٢.
٧. نهج البلاغة، الكلمات القصار، كلمة ٣٨٨.

٥- وجاء أيضاً عن الرسول الأكرم ﷺ، في معرض حديثه عن الحسد، وأنه كان ولا يزال على طول التأريخ مرضٌ نفسي عضال، فقال:

«أَلَا إِنَّهُ قَدْ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأَمَمِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَهُوَ الْحَسَدُ، لَيْسَ بِحَالِقِ الشَّعْرِ، لَكِنَّهُ حَالِقُ الدِّينِ، وَيُنْجِي فِيهِ أَنْ يَكْفُفَ الْإِنْسَانُ يَدَهُ وَيَحْزَنَ لِسَانَهُ وَلَا يَكُونَ ذَا غَمَزٍ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ»^١.

٦- وقد ورد في التعبير عن الرذائل الأخلاقية، في كثيرٍ من الروايات بـ «الدَّاء» و مفهومها المرض، وجاء مثلاً في الخطبة (١٧٦) من نهج البلاغة، حيث يصف الإمام عليه السلام فيها القرآن الكريم:

«فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَانِكُمْ... فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنَّفَاقُ وَالْغِيُّ وَالضَّلَالُ».

ونرى أيضاً هذا التعبير في روايات كثيرة أخرى.

و خلاصة القول، إنّ الفضائل و الرذائل، و طبقاً لهذه النظرية و الرؤية، علامةٌ لسلامة و مرض الروح عند الإنسان، و الأنبياء عليهم السلام و الأئمة المعصومين عليهم السلام، كانوا معلمي أخلاق، و أطباء نفسيين، و تعاليمهم تجسّد في مضمونها الدّواء النّافع و العلاج الشافي.

و على هذا، فكما هو الحال في الطّب المادي، و لأجل الوصول إلى الشّفاء الكامل، يحتاج المريض إلى الدّواء، و يحتاج إلى الحُميّة من بعض الأكلات، فكذلك في الطّب النّفسي و الرّوحي الأخلاقي، يحتاج إلى الإمتناع عن أصدقاء السّوء، و المحيط الملوّث بالمفساد الأخلاقيّة، و كذلك الإمتناع عن كلّ ما يساعد على تفتّشي الفساد، في واقع الإنسان النّفسي، و محتواه الداخلي.

فالطّب المادي جعل العمليّة الجراحيّة كعلاج لبعض الحالات، و كذلك جعل الطّب

الروحي المحدود و التعزيرات و العقوبات كوسيلة، ودواءٍ رادعٍ، عن الأعمال المنافية للأخلاق، و هي بمنزلة إجراء العملية الجراحية في الطب المادي.

وكما نرى في الطب المادي، أنه جعل العلاج في مرحلتين، مرحلة الوقاية: و هي المحافظة على الصحة البدنية، و الثانية: مرحلة العلاج للمريض، فكذلك في الطب الروحي و الأخلاقي، يمرّ بمرحلتين: مرحلة الإرشاد و التعليم من قبل معلمي الأخلاق، للمحافظة على نفوس الناس من التلوث بالردائل، و الثانية: مرحلة العلاج للمذنبين الملوّثين بالردائل.

و ما جاء في الخطبة (١٠٨) من نهج البلاغة، في وصف الرسول الأكرم ﷺ، و معالجاته بالمراهم و الكيّ للجروح، يبيّن مدى التنوع في الطب الروحي، كما هو الحال في الطب المادي. ففي الطب المادي (الجسماني)، توجد مجموعة إرشادات و أوامر كلية لعلاج الأمراض، و قسمٌ من الأوامر التي تخصّ كلّ مرض بذاته، فكذلك الطب الروحي، فالتوبة و ذكر الله و العبادات الأخرى، و المحاسبة و المراقبة للنفس، هي أصولٌ كليةٌ للعلاج، و كلّ مرضٍ أخلاقي، نجد الأوامر و الإرشادات الخاصة به، مذكورة في الكتب الإسلامية و الأخلاقية.

النظرية الثالثة: نظرية السير و السلوك

وقد شبه الإنسان في هذه النظرية، بمسافرٍ إنطلق من نقطة العدم، إلى لقاء الله تعالى، و يتحرك في سلوكه بهدف لقاء الله، و القرب من الذات المقدسة اللامتناهية.

ففي هذا السفر، و كما هو الحال بالنسبة لأسفارنا المادية، يجب تحضير المركب و المتاع، و إزالة الموانع التي تقف في الطريق، و التفكير في كيفية التصدي للصّوص و قطاع الطريق و الأعداء، للمحافظة على المال و الأرواح، فهذا السفر الروحاني و المعنوي، فيه منازل و طرق ملتوية و صعبة العبور، و مطباتٌ خطيرة، و لا يمكن العبور منه بسلامة، إلّا بمعونة الدليل المطلع و العارف بالطريق، و العبور منها واحداً بعد واحدٍ حتّى الوصول إلى محطّ الرّحال و منزل المقصود.

و يصرّ البعض أنّ السير و السلوك إلى الله تعالى، و معرفته و منازلته، و زاده و أدلائته، و

الطريق الموصل إليه، هو علمٌ غير علم الأخلاق، ومنفصلٌ عنه، ولكن وبنظرةٍ أوسع، نرى أنَّ السير و السلوك الروحي، يلتقي في نفس الطريق التي تهدف إليه التربية الأخلاقية، وتحصيل الفضائل في خط التكامل المعنوي، أو على الأقل أنَّ الأخلاق الإلهية هي أحد أبعاد السير و السلوك الروحاني.

وعلى أية حال، فإنَّ الآيات و الروايات، أشارت إلى هذه النظرية أيضاً، ومنها: الآية (١٥٦) من سورة البقرة، حيث تقول: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

فمن جهةٍ، يرى الإنسان نفسه أنَّه مُلكٌ لله تعالى، ومن جهةٍ أخرى، يرى نفسه أنه مُسافر، و يتحرَّك باتجاه الله تعالى شأنه.

ونقرأ أيضاً في سورة العلق: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾^١.

وجاء في سورة الإنشقاق: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَا قَبِيهَ﴾^٢.

وجاء في سورة الرعد: ﴿رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا... يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾^٣.

ويوجد أكثر من (٢٠ آية)، تحدثت عن أن لقاء الله تعالى، في الواقع هو مقصود السالكين إلى الله والعارفين به، ويعني اللقاء المعنوي و الروحي مع المحبوب، و المقصود الذي لا مثيل له. و صحيح أنَّ هذه الآيات، و آيات الرجوع إلى الله تعالى، تستوعب جميع هذه المعاني، ولكن هذا لا يمنع من أنَّ سير و سلوك المؤمن و الكافر، من ناحية الفطرة و الخلقة، هو باتجاه الباري تعالى، فبعضٌ ينحرف عن طريق الفطرة، فيسقط في وادٍ سحيق، ولكن أولياء الله و مع اختلافهم بالمراتب، يصلون إلى المقصود، مثل الحيامن التي تسير جميعاً في عالم الرَّحْم لتكوين الجنين، فبعضها تموت في المراحل الأولى بسبب بعض الآفات، و تتوقف عن الحركة، وبعضها يستمر في طريقه، ليصل أحدها إلى الهدف.

و أفضل و أوضح من هذه التعبيرات، هو تعبير القرآن الكريم، حيث يقول: ﴿إِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

١. سورة العلق، الآية ٨.

٢. سورة الإنشقاق، الآية ٦.

٣. سورة الرعد، الآية ٢.

التَّقْوَى*، (وعادةً كلمة: الرَّاد، تقال للطعام الذي يحمله المسافر معه، ولكنها في الأصل موضوعَةٌ لمعنى أَشْمَل: بحيث تشمل كُلَّ ذَخِيرَةٍ).

و على هذا الأساس يقول: إِنَّ التَّقْوَى هي خيرُ الرَّاد، وهي إشارةٌ إلى سير الإنسان في طريق التَّوْحِيد الخالص، و على كُلِّ حال فإنَّ هذا السَّفر الرُّوحاني يحتاج إلى زادٍ، وزاده لا بدَّ وأن يكون معنوياً أيضاً.

و نرى مثل هذا التعبير، واردٌ بكثرةٍ في الروايات الإسلامية.

وفي موارد متعدّدةٍ من نهج البلاغة، أتى ذكر التزوّد للأخرة:

في الخطبة (١٥٧) يقول الإمام(عليه السلام): «فَتَزَوَّدُوا فِي أَيَّامِ الْفَنَاءِ لِأَيَّامِ الْبَقَاءِ».

وفي الخطبة (١٣٢) نرى تعبيراً أوضح، فيقول(عليه السلام):

«إِنَّ الدُّنْيَا لَمْ تُخْلَقْ لَكُمْ دَارَ مَقَامٍ، بَلْ خُلِقَتْ لَكُمْ مَجَازاً لِتَزَوَّدُوا مِنْهَا الْأَعْمَالَ إِلَى دَارِ

الْقَرَارِ».

وجاء في الخطبة (١٣٣)، تعبير أَلْطَف وأَدَق، فقال(عليه السلام):

«وَالْبَصِيرُ مِنْهَا مُتَزَوِّدٌ وَالْأَعْمَى لَهَا مُتَزَوِّدٌ».

وهناك آيات في القرآن الكريم، يمكن أن تحمل في مضمونها إشاراتٌ لهذه النظريّة، ومنها:

«صِرَاطُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ»^١، و «الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ»^٢، و «سَبِيلِ اللَّهِ»^٣، موجودةٌ في آياتٍ

كثيرةٍ من القرآن الكريم، و «لِيُضِدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»^٣، وأمثالها يمكن الإشارة بها إلى هذه النظريّة.

١. سورة إبراهيم، الآية ١.

٢. فاتحة الكتاب، الآية ٦.

٣. سورة الأنفال، الآية ٣٦.

٩

تنوع الطرق لأرباب السّير والسّلوک

من الجدير بالذكر، أنّ أرباب السّير والسّلوک، و العلماء الذين سلكوا هذا الطريق، وإتخذوا من القرآن الكريم والسّنة الشّريفة دليلاً لهم، (لا الصّوفيين الذين تأثروا بالمذاهب غير الإسلاميّة الأجنبيّة)، فكلّ واحد من أولئك الأفاضل إقترح طريقةً تختص به، أو بتعبير أدق، إتخذوا منازل و مراحل، سنأتي بها بصورةً ملخّصة، حتّى يكتمل البحث، و يكون أكثر فائدة:

١ - السّير و السّلوک المنسوب: «للسيد بحر العلوم»

هناك كتاب منسوب للعلامة الفقيه العالم: «السيد بحر العلوم»، و رغم أنّ بعض أبحاثه لا يمكن القول بصدورها منه، إلّا أنّ بعض أقسامه و الحقّ يقال، في غاية الأهميّة، فقد ذكر السيّد في هذا الكتاب أربعة عوالم و منازل، مهمّة للسّير و السّلوک إلى الله تعالى، و القرب منه، وهي:

١ - الإسلام.

٢ - الإيمان.

٣ - الهجرة.

٤ - الجهاد.

وكل واحد من هذه العوالم الأربعة، ذكر له ثلاث مراحل، فيصبح المجموع إثني عشرة مرحلة، و بعد تجاوز هذه المراحل الإثني عشر، يصل السالك إلى الله، وإلى عالم الخُلوص والفناء، والمراحل أو المنازل الإثني عشر هي:

المنزل الأول: الإسلام الأصغر، والقصد منه هو إظهار الشهادتين والتّصديق بهما في الظّاهر، وأداء الوظائف الدينيّة.

المنزل الثاني: الإيمان الأصغر، وهو عبارة عن التّصديق القلبي والإعتقاد الباطني بكل المعارف الإسلاميّة.

المنزل الثالث: الإسلام الأكبر، وهو عبارة عن التّسليم في مقابل كلّ حقائق الإسلام، والأوامر والتّواهي الإلهيّة.

المنزل الرابع: الإيمان الأكبر، وهو عبارة عن روح ومعنى الإسلام الأكبر، والذي ينتقل من مرتبة الطاعة، إلى مرتبة الشّوق والرّضا والرّغبة.

المنزل الخامس: الهجرة الصّغرى، وهي الانتقال من «دار الكفر»، إلى «دار الإسلام»، وهي شبيهةٌ بهجرة المسلمين، من مكّة التي كانت مقرّاً للكفار إلى المدينة.

المنزل السادس: الهجرة الكبرى، وهي الهجرة والإبتعاد عن أهل الذنوب والعصيان، وعدم الجلوس مع الظّالمين والمؤثّمين.

المنزل السابع: الجهاد الأكبر، وهو عبارة عن محاربة جنود الشّيطان، بالإستمداد من جنود الرّحمان، وهي جنود العقل.

المنزل الثامن: منزل الفتح والظّفر على جنود الشّيطان، والتّحرر من سلطتهم، والخروج من عالم الجهل والطّبيعة.

المنزل التاسع: الإسلام الأعظم، وهو عبارة عن الغلبة على جنود الشّهوة والآمال البعيدة، فتتنصر العوامل الموقظة الخارجية، على العوامل الانحرافيّة الداخليّة، وهنا يكون القلب، مركزاً للأنوار الإلهيّة، والإضافات الرّبانيّة.

المنزل العاشر: الإيمان الأعظم، وهو الفناء في الله تعالى، ومرحلة الدّخول في عالم:

﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾، وعندها تظهر حقيقة العبودية لله تعالى في واقع النفس. *المنزل الحادي عشر: الهجرة العظمى، وهي هجرة الذات و نسيانها، و السفر إلى عالم الوجود المطلق، و التوجه الكامل للذات المقدسة للباري تعالى، وهي التي تدخل في جملة خطاب: ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾.*

المنزل الثاني عشر: الجهاد الأعظم، فبعد هجرة الذات، يتوسل بالله تعالى أن يحوكل آثار الأنا، و يضع القدم على بساط التوحيد المطلق. فبعد أن تطوى هذه العوالم الإثنا عشر، يدخل في عالم الخلو، و يكون مصداقاً لقوله تعالى: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾^١.

كيفية السير و السلوك في هذه الطريقة:

في رسالة السير و السلوك المنسوبة للعلامة بحر العلوم، و بعد ذكره للعوالم و المنازل المذكورة آنفاً، يتطرق إلى كيفية السير في هذا الطريق الصعب، و الملىء بالمفاخر، و يذكر (٢٥) أمراً للوصول إلى المقاصد العليا، و نذكرها بشكل مختصر:

فالسالك إلى الله تعالى، و المريد للقرب منه، لأجل الوصول إلى هذه العوالم، و بعد إطلاعه الكامل على أصول الدين و فروعه، و أحكامه الإسلامية من الطرق المعتبرة، يشد الرحال و يأخذ طريقه في عملية السلوك، من خلال الإلتزام بالمراحل الـ (٢٥)، ليصل إلى المقصود: *أولاً: ترك الآداب و الرسوم و العادات التي تقف عقبة في الطريق، و تغرقه في بحر الآثام.* *ثانياً: العزم القاطع للسير في هذا الطريق، فلا يخاف شيئاً، و لا يتردد، و يعتمد على لطف الله تعالى.*

ثالثاً: الرفق و مداراة النفس، فلا يحملها أكثر من طاقتها، كي لا تنفر ولا تنطفيء جذوتها،

١. للإطلاع، يرجى مراجعة: رسالة السير و السلوك للمرحوم السيد بحر العلوم رحمته الله، و فيه تفاوت و إختلاف بينه و بين رسالة العلامة الطباطبائي، لب اللباب، و هنا في الواقع تلفيق من الإثنين.

ولئلا تنقطع عن المسير.

رابعاً: الوفاء، وهو الوفاء بالبقاء على العهد في التوبة، وتركه للذنوب وعدم العودة إليها، وليكون وفياً مع أستاذه أيضاً.

خامساً: الثبات والدوام، يعني الدوام على ما إختاره من برامج لنفسه، حتى تصبح عادةً عنده، وليغلق طريق العودة على نفسه.

سادساً: المراقبة، وهي عبارة عن الإنتباه لنفسه في كل الأمور والأحوال، ولئلا تصدر منه المخالفة.

سابعاً: المحاسبة، كما جاء في حديث: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ كُلَّ يَوْمٍ»^١.

ثامناً: المؤاخذة، حيث يواخذ نفسه في كل خطأ يصدر منه ويعاقبها.

تاسعاً: المسارعة، يعني يعمل بمقتضى أمر: «سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ»^٢، الوارد في القرآن الكريم، فيسارع في كل خير، لئلا يسبقه الشيطان ويوسوس له في تركه.

عاشراً: خلوص الباطن، وهو تطهير الباطن، بحيث لا يكون أدنى غش في قلبه، والحب التام لرسول الله ﷺ صاحب الشريعة، والأوصياء المعصومين عليهم السلام.

الحادي عشر: الأدب، حفظ حرمة الرسول الأكرم ﷺ، وأوصياءه المعصومين عليهم السلام، بحيث لا يلفظ بلفظ يدل على عدم الرضا منهم، والإعتراض عليهم عليهم السلام، وحفظ حرمة الأكابر، ولبيان حاجته في الدعاء لا يستعمل ألفاظاً تدل على الأمر والنهي.

الثاني عشر: النية، وتعني إخلاص القصد في هذا المسير والحركة، وجميع الأعمال لله تعالى.

الثالث عشر: الصمت، ويعني الإكتفاء بالمقدار اللازم من الكلام.

الرابع عشر: الجوع وقلة الأكل، وهو من الشروط المهمة لسلوك هذا الطريق، ولكن ليس للحد الذي يبعث على الضعف وعدم القدرة.

١. إرشاد القلوب للدليمي، باب ٣٩.

٢. سورة آل عمران، الآية ١٣٣.

الخامس عشر: الخلوة، وهي عبارة عن العزلة عن أهل العصيان، وطلاب الدنيا وأصحاب العقول الناقصة، والتوجه الخالص لله عند العبادة والذكر، والإبتعاد عن الصّوّاء وعناصر التشويش الذهني.

السادس عشر: السّهر، وخصوصاً في الثّلاث الأخير من الليل، الذي أكّدت عليه الآيات والروايات.

السابع عشر: الدّوام على الطّهارة، وهو أن يكون على وضوء دائماً، حيث ينور الباطن بأنوار خاصّة.

الثامن عشر: التّضرع لله تعالى، والتحرك على مستوى اظهار الخضوع له، أكثر وأكثر. التاسع عشر: عدم إعطاء النفس ما تريد وإن كان مُباحاً، بالقدر الذي يستطيع. العشرون: كتمان السّر، وهو من أهم الشّروط، وهو ما يؤكد عليه أساتذة هذا الأمر، حتى لا يجرّ الإنسان للرياء والتّظاهر، وإذا ما حصلت له المكاشفة، يجب أن لا يخبر أحد لئلاّ يُصاب بالعجب.

الواحد والعشرون: يجب الإلتزام في عمليّة السلوك المعنوي بأستاذ، سواء كان الأستاذ عامّاً للسير والسلوك أو خاصّاً، وهو رسول الله ﷺ والأئمّة المعصومين عليهم السلام. ويجب على السّالك الإلتباه إلى أنّ هذه المرحلة، هي مرحلة دقيقة جدّاً، حتى لا يختبر أحداً ولا يطلّع على صلاحيّته العلميّة والدينيّة، ولا يعتمد على إرشاداته بصورة كليّة، لأنّه يوجد بعض الشياطين يتلبّسون بلباس الأساتذة، وذئاب تلبس ثوب الرّاعي، فتحرف السّالك عن الجادة.

ويقول المرحوم العلامة الطباطبائي في هذا المجال: إنّ الإطّلاع على العلوم والأسرار الغريبة، وما وراء الطّبيعة وأسرار الإنسان، والمشّي على الماء والنار والإخبار بالمغيّبات، كلّها لا تؤكّد أنّ ذلك الإنسان قد وصل إلى مرحلة الكمال، لأنّ كلّ تلك الأمور تحصل في مرتبة المكاشفة الرّوحيّة، والطّريق طويل حتّى الوصول إلى الكمال.

الثاني والعشرون: «الأوراد»، وهي عبارة عن الأذكار التي تفتح للسّالك الطّريق والمرور

من المطّبات الصّعبة، وتعينه في المسير إلى الله تعالى.

الثالث والعشرون: نفي الخواطر، وهو تسخير القلب، والحكومة عليه والتركز الفكري، بحيث لا يمر من خاطره شيء، إلّا بإختياره وإذنه، أو بتعبير آخر، لا يشغل تفكيره الأفكار المشوّشة، وهو من الأمور الصّعبة.

الرابع والعشرون: التّفكر، والقصد منه أنّ السّالك يسعى من خلال التّفكير الصحيح، والعميق، في إكتساب المعرفة الحقّة، ويحصر تفكيره في عالم الصّفات، والأسماء الإلهيّة وتجليّاته وأفعاله.

الخامس والعشرون: الذّكر، والمراد منه التّوجه القلبي للذّات المقدّسة للباري تعالى، وليس الذّكر اللّساني الذي يسمّى بالورد، أو بعبارة أخرى، يكون كلّ نظره جمال الإله، ولا يرى شيئاً غيره.

هذه هي خلاصة، ما نسب للعلامة بحر العلوم في دائرة السّير والسلوك، وتبعه في ذلك مع إختلاف يسير، العلامة الطّباطبائي، وذلك كما جاء في رسالته «لبّ الباب».

٢ - طريقة المرحوم الملكي التّبريزي

وهو المرحوم «الحاج ميرزا جواد الآقا تبريزي»، وهو من الاساتذة المعروفين في السّير والسلوك إلى الله، وقد إنتهج في رسالته (لقاء الله)، نهجاً يختلف عمّا جاء به في الرّسالة المنسوبة للعلامة بحر العلوم.

فهو يُذكر في البداية، أنّ لقاء الله هو الغاية القصوى، والهدف الأعلى، للسّير والسلوك، ويستشهد لذلك بآيات متعدّدة من القرآن الكريم، وكذلك بالروايات الكثيرة لمُدّعا، ويصرّح بأنّ لقاء الله تعالى ليس هو المشاهدة العينية، لأنّ الباري تعالى منزّه عن الكيفيات التي توجب رؤيته بالبصر، ولا هو لقاء التّعيم والثّواب في يوم القيامة، بل هو نوع من «الشّهود»، واللّقاء القلبي والروحي والمشاهدة بالبصيرة.

وبعدها يقترح برنامجاً للسير في هذا الطريق الطويل، و المحفوف بالمخاطر، و يتلخص في عدة أمور:

١ - العزم والنية لسلوك هذا الطريق.

٢ - التوبة النصوح من الأعمال السالفة، وهي التوبة التي تنفذ في أعماق الوجدان والوعي، في واقع النفس، و تعمل على تغييره، و غسل آثار الذنوب وأدران الخطايا من جسمه وورحه.

٣ - حمل الزاد للطريق، و ذكر له عدة برامج:

الف: صباحاً، المشاركة: (يشترط على نفسه أن لا يمضي إلا في طريق الحق)، وفي النهار المراقبة: (الإنابة لئلا يحميد عن الطريق)، ومساءً المحاسبة: (لنفسه على ما فعله في النهار).

ب - التوجه للأوراد والأذكار، و وظائف اليقظة والنام.

ج - التوجه لصلاة الليل، والخلوة بالله تعالى، وإحياء الليل وترويض النفس في حالات النوم والأكل، بحيث لا يتجاوز عن الحد الضروري.

٤ - الاستفادة من سوط السلوك، و هو عبارة عن مؤاخذة النفس و توبيخها، لتوجيهها للدنيا و تقصيرها في طلب الحق، و عدم وفائها، وإطاعة الشيطان في معصية الله تعالى، ويستغفر الله على كل ذلك ويعزم على السعي في طريق الإخلاص والإيمان والصلاح.

٥ - عند التحول، وفي هذه المرحلة، و قبل كل شيء، يجب أن يفكر في الموت، ليميت حب الدنيا في قلبه و يصلح الصفات القبيحة عنده، و هو دواء نافع في هذا المجال، (وبعدها يفكر في عظمة الله وأسماءه و صفاته، و يذكر أولياء الحق، و ليسعى بأن يشابههم في صفاتهم).

٦ - عند القرب من منزل المقصود، يشير إلى أن الإنسان لديه ثلاثة عوالم:

١ - عالم الحس والطبيعة.

٢ - عالم الخيال والمثال.

٣ - عالم العقل والحقيقة.

فعالم الحس والطبيعة كله ظلمات، وإذا لم يعبره فلن يستطيع الوصول لعالم المثال، و هو العالم الذي تكون فيه الحقائق لها صور عارية عن المادة.

وما دام يراوح في عالم المثال، فلن يستطيع الوصول إلى عالم العقل، الذي هو عالم الحقيقة والأصل للنفس الإنسانية، الذي لا صورة ولا مادة فيه، فإذا وصل لعالم العقل، وأدرك نفسه خالية عن المادة والصورة، فسيصل إلى معرفة الباري تعالى، ويكون مصداق لقوله: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»^٢.

٣- طريقة أخرى

في رسالة «لقاء الله» للعالم والمحقق الكبير، الآقا المصطفوي، أشار إلى برنامج آخر للسير والسلوك، في رسالته الجامعة والغنية، والمعتمدة على الآيات والأخبار، حيث أشار أولاً إلى الآيات المتعلقة بلقاء الله، وبعدها شرع في تفسير معنى اللقاء؛ أن المراد منه اللقاء المعنوي والروحي، وأضاف أن الإنسان ولأجل وصوله للقاء الله تعالى في هذا السير المعنوي، عليه أن يكسر حدود المادة والمكان والزمان، وكذلك الحدود الذاتية لكل الممكنات، ويفنى في عالم اللاهوت، ويكون المخاطب لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتٍ»^٣.

وأقترح خمسة مراحل للوصول إلى المقصود الأكبر:

المرحلة الأولى: التحرك على مستوى تكميل وتقوية الاعتقادات، والتوجه الخاص لأصول الدين.

المرحلة الثانية: التوبة من الذنوب، والتحرك من هذا الموقع للإتيان بالأعمال الصالحة وأداء الواجبات.

المرحلة الثالثة: السعي الجاد لتطهير النفس من الرذائل، وتحليتها بالفضائل الأخلاقية.

١. بحار الأنوار، ج ٢، ص ٣٢.

٢. للتفصيل يرجى الرجوع إلى رسالة لقاء الله المرحوم التبريزي رحمته الله.

٣. سورة الفجر، الآية ٢٧ إلى ٣٠.

المرحلة الرابعة: محو الأنانية، والفناء في مُقابل عظمة الحق.

وفي هذه المرحلة التي ينقطع الإنسان فيها عن التعلقات المادية، من الأهل والأموال والأولاد واللذات، تكون الشهوات المادية والخيالية قد تغيرت و تبدلت، إلى تعلّق وإرتباطٍ روحي ومعنوي، والذي يبق هو التعلّق بالذات و النفس، وهذا التعلّق متجذّر وقويّ لدرجة كبيرة جداً، ولشدة ظهوره: خفي، و تبقى ملاحظة واحدة وهي، أنّ هدف السالك في جميع هذه المراحل هو الوصول إلى لقاء الله، وفي الواقع والباطن أنّ كلّ عمل يكون قد أدّاه هو له ولنفسه. وبعبارة أخرى: كان يُريد الوصول إلى المقامات العليا، والقرب من الله تعالى، والحصول على الكمالات المعنوية والروحية، فكلّ ذلك كان بدافع النفس والذات، وليس لهدف الأصلي، ولذلك فهو عند وصوله لمثل هذا المقام يفرح غاية الفرح، ولكن إذا وصل غيره إلى هذا المقام، فسوف لن يكون فرحاً لهذا الحد، وهنا يجب أن تُحذف «الأنا» وتُنسى، ويكون المحبوب للسالك هو تجلّي الله سبحانه، لا من خلال حبّ الذات، أو بعبارة أوضح، يجب أن تُمحي «الأنا»، وهي الحجاب الأكبر والمانع الأقوى، و آخر الحُجب للوصول إلى الله تعالى ولقائه.

ولإزالة هذا المانع، توجد عدّة طرق:

١ - طريق التّوجه القلبي لله تعالى، و التّوحيد الدّائمي والصّفاة والأفعالي، ومنه يفهم أنّ غيره لا شيء في مُقابله.

٢ - التّفكر والاستدلال للوقوف بوجه «الأنانية» وحجاب النفس، بمعنى أن يرى أنّ الله تعالى غير محدودٍ بحدٍّ، وهو الأزلي والحقّ المطلق، والنفس هي الموجود المحدود في كلّ شيء، وفي منتهى الضّعف والعجز والفقر والحاجة إلى الله تعالى، ومن دون المدد الإلهي فإنّها لا تستطيع الصّمود ولا للملاحظة واحدة.

٣ - المعالجة بالأضداد، بمعنى أنّه كلّما أحسّ بوجود «الأنا» في وعيه، يعالج هذا الموقف بالتّوجه لله والصّالحين من عباده، لكي يعيش في الحضور الدّائم مع البارئ تعالى.

المرحلة الخامسة: في هذه المرحلة يصبح السالك إنساناً ملكوتياً، ويدخل في عالم

الجبروت! والقصد من الدخول في مرحلة الجبروت، هو أن الإنسان يصل إلى مرحلة من الصفاء والإخلاص، يكون فيها مندكاً في ذات الله تعالى، وله نفوذ وسلطة على الأمور، فيتحرك في أداء وظائفه الإلهية، وإرشاد الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من موقع المسؤولية والإنضباط في خط الرسالة، ويكون على بصيرة كاملة من أمره.

أو الأخرى، ينسى نفسه، ويكون على علم بكل المسائل والوظائف والأحكام والآداب الشرعية، وطرق السير والسلوك، ويكون تشخيصه للأمراض والأدوية دقيق جداً، كالطبيب الحاذق الذي يعرف الداء والدواء ويشخصه جيداً^١.

والجدير بالذكر أنه قد استدلل لكل هذه المطالب في كتابه، بالآيات والروايات الإسلامية، كشاهد على مدّعه.

خلاصة ما تقدم من مذاهب السير والسلوك:

يُستفاد مما تقدّم من تعليقات أرباب هذا الفن، والطريق: (الذين مشوا في نهج الإسلام الأصيل وطريق أهل البيت عليهم السلام لا المتصوفة)، أصول مشتركة في عملية السير والسلوك إلى الله وهي:

١ - أن الهدف الأصلي، هو لقاء الله وشهود ذاته المقدسة، بالبصيرة والحضور الروحي المعنوي عنده.

٢ - للوصول لهذا الهدف، ينبغي التحرك أولاً من موقع التوبة من جميع الذنوب والردائل الأخلاقية، والتحلي بالفضائل.

٣ - في هذا الطريق يجب أن لا ينسى الآداب الأربعة: المشاركة، والمراقبة، والمحاسبة، والمعاقبة، يعني يُشترط في الصّباح على نفسه، أن لا يذنب ولا يخالف رضا الباري تعالى، و يراقب نفسه في طول النهار وفي الليل وعند النوم، يجلس للمحاسبة، وإذا ما صدرت منه مخالفة يعاقب نفسه بتركه لأنواع اللذائذ.

٤ - التّصدي لهوى النفس من موقع المخالفة، لأنّ الهوى هو من أكبر السّدود في هذا

١. للإطلاع، يرجى الرجوع إلى كتاب: «لقاء الله»، للعلامة الكبير المصطفوي.

الطريق، ومخالفته هي من أوجب الواجبات.

٥ - التوجه لأذكارٍ وأورادٍ وردت في الشرع المقدس، وأمثال: «لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ بِالله»، و ذكر «لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، وذكر «يا الله» و«يا حَيَّ» «يا قَيُّوم» وهي الزاد في هذا الطريق والسبب للقوة.

٦ - التوجه القلبي لحقيقة التوحيد للذات والصفات والأفعال لله تعالى، والغرق في صفات كماله وجماله، وهي زاد آخر لهذا الطريق الوعر المليء بالمطبات والتحديات الصعبة.

٧ - كسر أكبر الأصنام، وهو صنم الأنانية والذات الفردية، وهو من أهم الشروط للوصول للمقصود.

٨ - وقد إشتراط البعض الإستعانة بالأستاذ، والسير في هذا الطريق تحت إشرافه، فيكون كالطبيب الذي يعمل على معالجته، والبعض لا يعتمدون على الأستاذ، وحصل في كثير من الموارد، وللأسف الشديد، الوقوع في حبائل الشيطان، وذلك بسبب الإعتماد على الأستاذ، حيث يعتبرونه كالملاك، فيذهب دينهم وإيمانهم وأخلاقهم إدراج الرياح!

و يرى البعض الآخر، أنَّ وظيفة الإرشاد والسير على هدي الأنبياء والأولياء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي آخر المراحل، ولكن كثيراً منهم لم يذكروا شيئاً، وتركوا السالك بحاله.

والغرض من الإتيان بهذا البحث، في المباحث الأخلاقية، في هذا الكتاب، هو: أولاً: سرد عصارة من التفكرات التي لها علاقة بالمباحث الأخلاقية، حتى يتنور القاريء ويتحرك في طريق التهذيب وإصلاح الذات.

ثانياً: نحذّر طلاب الحقيقة، أنَّ الحدّ بين الحقّ والباطل ضيئل جداً، فكثيرٌ من الشباب من ذوي القلوب النقية، كان هدفهم الوصول إلى الحقّ والعين الصافية، ولكنهم إنجرفوا في طريق الضلالة، وتركوا طريق العقل والشرع، ولذلك تاهوا في وادي الحيرة، وغرقوا في مستنقع الخطيئة، ولم يسلموا من محالِب الذناب الضارية، الذين يرتدون مسوح الزهد والقداسة، فأضاعوا وفقدوا كلَّ ما لديهم.

هل يلزم وجود المرشد في كل مرحلة؟

يعتقد كثير من أرباب السير والسلوك، أنَّ السَّائرين في طريق الكمال والفضيلة، والتقوى والأخلاق، والقرب إلى الله تعالى، يجب أن يكونوا تحت إشراف الأستاذ والمرشد، كما ذكر في رسالة السير والسلوك للعلامة بحر العلوم، ورسالة لبّ الألباب للمرحوم العلامة الطَّبَّاطبائي، في الفصل الحادي والعشرون من وظائف السَّائرين إلى الله، هو التَّعليم والتَّعلم تحت نظر وإشراف الأستاذ، سواء كان الأستاذ عالم كالعلماء الذين مشوا في هذا الطريق، أم الأساتذة الخصوصيين، وهم الأنبياء الأئمة والمعصومين عليهم السلام.

ولكن المطلعين من أهل الفن، يُحذِّرون السَّائرين على طريق التَّقوى والتَّهذيب، من عدم الإلتجاء بسهولة لأيِّ كان، وإذا لم يطمئنوا إطمئناناً كافياً، ولم يختبروا صلاحيتهم العلميَّة والدينيَّة، فلا يسلموهم أنفسهم، ولا يكتفوا حتى بإخبارهم للمستقبلات، ولا أفعالهم غير الطبيعيَّة، ولا حتى مرورهم على الماء والنار، لأنَّ صدور هذه الأعمال ممكن من المرتاضين غير المهذَّبين أيضاً.

وقال البعض الآخر: إنَّ الرَّجوع للأستاذ لازم في المراحل الأولى، وأمَّا بعد السير وعبور عدَّة مراحل، فلا يحتاج إلى الأستاذ، والرَّجوع للأستاذ الخصوصي وهو الرسول الأكرم صلَّى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام، حتَّى نهاية المراحل، يكون لازماً وضرورياً.

وقد إستدلوا على لزوم الرجوع للأستاذ تارةً، بهذه الآية الشريفة، التي تقول: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^١.

فرغم أنها تتناول التعليم لا التربية، ولكن الحقيقة أن التربية تعتمد على التعليم في كثير من الموارد، فلذلك يجب الرجوع للمطلعين في مثل هذه الموارد، وهذا المعنى يختلف إختلافاً واضحاً عن إختيار شخص خاص ليكون ناظراً على أعمال وأخلاق الإنسان. ويستشهد القائلون بضرورة المرشد تارةً أخرى؛ بحكاية موسى مع الخضر عليه السلام، فقد كان موسى عليه السلام بحاجة للخضر، مع ما أنه كان من الأنبياء وأولي العزم، وقطع قسماً من الطريق بمساعدة تمهات عليه السلام.

ولكن وبإلقاء نظرة فاحصة على قصة موسى والخضر عليه السلام، نرى أن موسى عليه السلام عندما تعلم من الخضر عليه السلام، إنما كان بأمر من الله تعالى لأجل الإطلاع على أسرار الحكمة الإلهية بالنسبة للحوادث التي تحدث في هذا العالم، والأخرى أن علم موسى عليه السلام كان عملاً ظاهرياً، «ويتعلق بدائرة التكليف»، و علم الخضر عليه السلام علماً باطنياً، (خارج عن دائرة التكليف)^٢، وهذا الأمر يختلف عن مسألة إختيار الأستاذ والمرشد، في كل مراحل التهذيب للنفس و السير في طريق التقوى، وإن كان يشير ولو بالإجمال إلى أهمية كسب الفضيلة، في محضر الأستاذ في خط التكامل المعنوي.

وقد يستشهد لذلك أيضاً بحكاية لقمان الحكيم وإبنه، فهو أستاذ إلهي أخذ بيد إبنه و ساعده في سلوك ذلك الطريق^٣.

ونقل العلامة المجلسي في بحار الانوار، عن الإمام السجادة عليه السلام أنه قال: «هَلَكَ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَكِيمٌ يَرْشُدُهُ»^٤.

ولكن ومن مجموع ما ذكر، لا يمكن إستفادة لزوم المرشد في دائرة السلوك الأخلاقي و

١. سورة الأنبياء، الآية ٧.

٢. يرجى مراجعة تفسير الأمل، ذيل الآية ٦٠ إلى ٨٢ من سورة الكهف.

٣. يرجى الرجوع لتفسير الأمل، في تفسير سورة لقمان.

٤. بحار الانوار، ج ٧٥، ص ١٥٩.

تهذيب النفس، بحيث إذا لم يكن تحرك الإنسان في خطّ التهذيب النفسي و التّزكية الأخلاقية، تحت إشراف المرشد، فسوف يختل برنامج التربية و الأخلاق و التقوى، و يتعطل السير و السلوك في حركة الواقع النفسي و المعنوي لدى الفرد، لأنّ الكثير من الأشخاص إلّزموا بالروايات و الآيات و الأحاديث الإسلامية، و عملوا بها، و وصلوا إلى مقاماتٍ عالية و درجاتٍ كبيرة دون الإستعانة بمرشدٍ أو معلّمٍ خاصٍ على مستوى التربية الأخلاقية، و طبعاً لا يمكن إنكار فائدة الأساتذة و المرشدين و توجهاتهم القيّمة، فهم عناصر جيّدة للوصول إلى المقصود من أقرب الطرق، و معدّات فاعلة لمواجهة المشاكل الأخلاقية لتحديات الواقع، و حلّها وفق مستجدّات الواقع و مستلزمات العقيدة.

و جاء في نهج البلاغة أيضاً: «أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَصْبِحُوا مِنْ شُعْلَةٍ مِصْبَاحٍ، وَاعْظُ مُنْعَظٌ»^١. ولكن وللأسف نجد في كثير من الموارد، أنّ النتيجة كانت عكسيّة، فكثير من الأشخاص عرفوا أنفسهم بأنّهم مرشدون للناس في سلوك سبيل التّربية و التهذيب، ولكن اتّضح بأنّهم قطعاً طرق، و كمّ من الأشخاص الطّاهرين الطّالبيين للحقّ إنخدعوا بهم، و ساروا في طريق التّصوف أو الإنحراف، و سقطوا في منحدر الرّذيلة، و ارتكبوا مفاصد أخلاقية كبيرة؛ و عليه فنحن بدورنا نحذّر السّائرين على هذا الطّريق، إذا ما أرادوا الإستفادة من الحضور، عند أستاذ و مرشدٍ في المسائل الأخلاقية، فيجب أن يتوخّوا جانب الحذر و الإحتياط، و ليتأكّدوا من حقيقة الأمر، و لا يغتروا بالمظاهر الخادعة، بل ليتفحصوا عن سوابقهم، وليشاوروا أصحاب الفنّ في هذا المجال، كي يصلوا إلى غايتهم المنشودة.

دور الواعظ الداخلي (الباطني):

تكلّمنا عن دور الواعظ الخارجيّ بصورةٍ كافيةٍ، و الآن جاء دور الواعظ الداخلي؛ حيث يستفاد من بعض الأخبار و الروايات الإسلامية أنّ الضّمير الحيّ هو الواعظ الداخلي و الباطني للإنسان، وله دور مهم في السير على طريق التّكامل الأخلاقي و التقوى، و بالأحرى

لا يمكن السير بدونه، في مواجهة التحديات الصعبة وقوى الانحراف.

فقد جاء في حديث عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام، أنه قال:

«يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا كَانَ لَكَ وَاعِظْ مِنْ نَفْسِكَ، وَمَا كَانَتْ الْمُحَاسَبَةُ مِنْ هَمِّكَ»^١.

ونُقل أيضاً عنه عليه السلام، مشابة لهذا المعنى، مع قليل من الاختلاف^٢.

وجاء في نهج البلاغة أيضاً، أن:

«وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَعْنِ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَزَاجِرٌ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا لَا زَاجِرٌ وَلَا وَاعِظٌ»^٣.

ومن البديهي أن الإنسان في هذا الطريق يحتاج إلى واعِظٍ قبل كل شيء، ليكون معه في كلِّ حال، ويعلم أسرارهِ الداخلية، ويكون رقيباً عليه ومعه دائماً، وأي عاملٍ أفضل من الواعِظ الداخلي وهو الوجدان، يتولى القيام بهذا الدور، وينبئه الإنسان إلى منزلقات الطريق، و تعقيدات المسير، ويصدّه عن الانحراف والسقوط في الهاوية.

ونقرأ في حديث عن الإمام علي عليه السلام:

«اجْعَلْ مِنْ نَفْسِكَ عَلَى نَفْسِكَ رَقِيباً»^٤.

وجاء في حديث آخر عنه عليه السلام:

«يَتَبَغَى أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُهَيِّمًا عَلَى نَفْسِهِ مُرَاقِبًا قَلْبَهُ، حَافِظًا لِسَانَهُ»^٥.

١. بحار الأنوار، ح ٧٥، ص ١٣٧.

٢. المصدر السابق.

٣. نهج البلاغة، الخطبة ٩٠.

٤. غرر الحكم.

٥. المصدر السابق.

العناصر اللازمة لتربية الفضائل الأخلاقية

إضافة لما ذكرنا من برنامج للصعود بالإنسان في أجواء التربية الأخلاقية، يوجد هناك عناصر أخرى، لها أثرها الكبير في منح الإنسان قوة التصدي، لحالات الضعف أمام الرذائل الأخلاقية، وتقوية أصول الفضائل في واقع الإنسان، وحركته التكاملية في الحياة، ومنها:

١ - طهارة وصفاء المحيط

مما لا شك فيه أنّ المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، يعكس أثره الكبير على سلوكيات وروحيات ذلك الإنسان، حيث يسترشد كثيراً من صفاته وأفعاله من المحيط الاجتماعي والثقافي، فالمحيط النظيف والطاهر غالباً ما يفرز أناساً طاهرين، والعكس صحيح.

و رغم أنّ الإنسان يمكن أن يعيش نظيفاً وطاهراً في الوسط الملوّث، وبالعكس يمكنه أن يسير في طريق الرذيلة والإثم في المحيط الطاهر، وبعبارة أخرى إنّ الظروف الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان، ليست العلة التامة في صلاح وإنحراف الإنسان، ولكنها يمكن أن تهيم الأرضية لذلك قطعاً، وهذا مما لا يقبل الإنكار.

وقد يقول البعض، بأنّ الإنسان يخضع لإجبار المحيط والمجتمع، «فبيق الإنسان كما هو الموجود فعلاً»، ولكننا ننكره جملة وتفصيلاً، من دون أن ننكر دور العوامل القويّة في عمليّة

إخضاع الفرد لمتطلبات الواقع وتحدياته، في أجواء التفاعل الاجتماعي.

بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريم، ونقرأ الآيات التي تؤيد تأثير المحيط في شخصية الإنسان، بالدلالة الإلزامية، أو المطابقة للكلام، لنستوحي منها المفهوم القرآني في هذا الإطار:

١- ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾^١.

٢- ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾^٢.

٣- ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْنِي يَاسِرًا أَفْرَاقًا أَفْجَاءً يَسُرُّونَ﴾^٣.

٤- ﴿يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾^٤.

٥- ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾^٥.

تفسير وإستنتاج:

«الآية الأولى» تحدّثت عن تأثير المحيط في أعمال وأفعال الإنسان، ببيان لطيف وجذاب، وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية، وذهب كل واحد منهم إلى رأي...

فبعضهم قال: إنّ المراد منها، أنّ ماء الوحي الرّقراق كقطرات المطر، ينزل على أرض

١. سورة الاعراف، الآية ٥٨.

٢. سورة الأعراف، الآية ١٣٨.

٣. سورة نوح، الآية ٢٦ و ٢٧.

٤. سورة العنكبوت، الآية ٥٦.

٥. سورة النساء، الآية ٩٧.

القلوب فترتوي منه القلوب الطاهرة، وتنبثُ ورود المعرفة وفواكه التقوى والطاعة اللذيذة، ولكن القلوب السوداء والملوثة، لا تتأثر به من موقع الاستفادة في حركة الحياة، وعندما نرى أن ردود الفعل، قبال دعوات الأنبياء، و تعاليم الوحي ليست متساوية عند الجميع، فهذا لا يدل على وجود النقص والخلل في فاعلية الفاعل، بل أن الإشكال إنما هو في قابلية القابل^١.
و الأمر الآخر أن الغرض من بيان هذا المثال، هو أن يكون طلب الفضائل والمحسن من

محللها المناسب، لأن السعي في المحل غير المناسب ليس هو إلا إهدار وضيع للطاقات^٢.

الإحتمال الثالث، في تفسير هذه الآية ويمكن الاستفادة منه هنا، هو أن في هذا المثال شبه الإنسان بالنبات، ولكن الأرض التي تنبت فيها النباتات إما حلوة أو سبخة، مما تنعكس تأثيراته على الثبات أيضاً، وفي المحيط الملوّث، لا يمكن تربية الإنسان في إطار التعاليم الإلهية والقيم الأخلاقية، مهما كانت التعليقات وأساليب التربية قوية ومؤثرة، فكما أن قطرات المطر الموجبة لبعث الحياة للأرض، لا يمكن أن تؤثر في الأرض السبخة، فكذلك الحال في عناصر التربية في المحيط الملوّث، وبناءً عليه، يجب علينا أن نهتم بإصلاح المحيط الإجتماعي، والثقافي، الذي نعيشه ونتفاعل معه دائماً، للتوصل إلى تهذيب النفوس، وتحكيم الأخلاق الصالحة، في واقع الإنسان والحياة.

وبالطبع لا يوجد تقاطع بين التفسيرات الثلاثة المتقدمة، والمثال الآنف الذكر، يمكن أن يكون ناظراً لهذه التفسيرات الثلاثة على السواء.

نعم، فإن المحيط الإجتماعي الملوّث بالرديلة، هو عدو للفضائل الأخلاقية، والحال أن المحيط السالم والطاهر، يهيئ أحسن وأفضل الفرص، لغرض تهذيب النفوس، في معارج الكمال الروحي والمعنوي.

وقد ورد في الحديث المعروف عن الرسول الأعظم ﷺ مخاطباً أصحابه:

«إِيَّاكُمْ وَخَضِرَاءِ الدِّمَنِ»، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ خَضِرَاءِ الدِّمَنِ قَالَ ﷺ: «الْمَرَأَةُ

١. هذا التفسير جاء به الفخر الرازي، وأتى به بعنوان الإحتمال الأول في معنى الآية: (تفسير الفخر الرازي، ج ١٤،

ص ١١٤) ونقله جماعة أخرى عن ابن عباس

٢. جاء هذا التفسير في مجمع البيان، في تفسيره لسورة الحديد في ذيل الآية الآنف الذكر.

الحَسَناءُ فِي مُنَبِّتِ السُّوءِ^١.

هذا التشبيه البالغ، يمكن أن يكون إشارةً، لتأثير المحيط الصّالح والسيّئ في شخصية الإنسان، على المستوى الإيجابي والسّلبّي، أو هو إشارةٌ لمسألة الوراثة، وتأثيرها على مُجمل الشخصية، أو إشارةٌ للإثنين معاً.

وفي «الآية الثانية»: إشارةٌ لقوم بني إسرائيل، الّذين بقوا لسنواتٍ طويلةٍ، تحت إشراف وتعليمات النّبي موسى عليه السلام، في عمليّة الهداية الرّوحية والمعنويّة، وفي مجال التوحيد وسائر الأصول الدينيّة، ورأوا بأنّ أعينهم المعجزات الإلهيّة، كإنفلاق البحر لهم، ونجاتهم من برائن فرعون وجنوده، ولكن وبمجرد أن صادفوا في طريقهم للشّام والأرض المقدّسة، قوماً يعبدون الأصنام، تأثّروا بهم وبمحيطهم الملوّث، وقالوا: ﴿يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾.

فتعجّب موسى عليه السلام من هذا الانقلاب، و غضب غضباً شديداً، من قولهم هذا وقال لهم: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾.

وأخذ يبيّن لهم مفساد عبادة الأصنام.

والعجيب أنّ قوم بني إسرائيل، وبعد التّوضيحات الصّريحة والمكرّرة لموسى عليه السلام، بقوا تحت تأثير هذا المحيط المسموم السّلبّي، بحيث إستطاع السّامري أن يتحرك من موقع إغوائهم، وتفعيل عناصر الانحراف لديهم في غيبة موسى عليه السلام، والّتي إستغرقت عدّة أيّام، حيث صنع لهم صنماً من ذهبٍ، وتبعه الغالبيّة من هؤلاء القوم، وتحوّلوا من أجواء التّوحيد إلى أجواء الشّرك.

فهذا الأمر يمثّل علامةً واضحةً على تأثير المحيط السّلبّي، في صياغة السّلوك الإنساني، من موقع الانحراف والزيغ في دائرة المسائل الأخلاقية، بل وحتى العقائديّة أيضاً، ولا شك أنّ بني إسرائيل وقبل مرورهم بأولئك القوم، كانت لديهم الأرضيّة المساعدة لعبادة الأصنام، وذلك إثر بقائهم مع الوثنيّين المصريّين لمدةٍ طويلةٍ، فعندما رأوا ذلك المنظر، عادوا في دائرة الدّكرة إلى ذلك الماضي الأسود، وعلى كل حال فإنّ كلّ هذه الأمور، هي دليل واضح على تأثير

١. وسائل الشّيعه، ج ١٤، ص ١٩، ح ٧ - بحار الانوار، ج ١٠٠، ص ٢٣٢، ح ١٠.

المحيط الإجتماعي، في أخلاق و عقائد الإنسان في حركة الواقع النفسي.

وفي «الآية الثالثة»: نجد شاهداً آخر على تأثير المحيط على أفكار وأفعال الإنسان، وهو ما نراه في سلوك نوح عليه السلام، ودعاؤه على قومه الكفار بالفناء والمحق.

إن نوحاً عليه السلام لم ينطلق في دعائه عليهم من موقع الذات والانفعال، بل من موقع العقل والبرهان، فقال الله تعالى في القرآن الكريم، على لسان نوح: «إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا».

فهم في الحال الحاضر كفار ومنحرفون، و في حالة إستمرارهم في التكاثر والتناسل فسوف يؤثرون على أولادهم في عملية الإيحاء لهم بالكفر، ويربّوهم تربيةً منحرفةً.

و من «الآيتين الرابعة والخامسة»، نستوحي لزوم الهجرة من المجتمع والمحيط المنحرف، حيث يخاطب الباري تعالى عباده في الآية الرابعة، يقول: «يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ».

وفي الآية الخامسة، يحذّر المؤمنين من البقاء في المجتمع الغارق في الضلالة، ويؤكد لهم لزوم الهجرة، وأن عذرهم غير مقبول في حالة البقاء والتكاسل، فقال: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَلَمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا».

وفي الحقيقة إن مسألة الهجرة هي من الأصول الأساسية في الإسلام، وقد شيّد الإسلام دعائمه عليها، حيث تتضمن عملية الهجرة، حكمٌ و غاياتٌ عديدةٌ وأهمّها الهروب والفرار من المحيط الملوّث، والنجاة من تأثيراته السيئة على واقع الإنسان ومحتواه الداخلي.

وليست الهجرة مختصة بزمان صدر الإسلام، كما يعتقد البعض، بل هي جارية في كلّ عصرٍ و زمانٍ يتعرض فيها المسلمون لضغوط قوى الشرك والفساد والكفر، التي تشكّل عناصر ضغطٍ على الرّوح المنفتحة على الله والخير، وليفروا بدينهم وأخلاقهم وعقائدهم من أجواء المحيط الملوّث، فجاء في الحديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله:

«مَنْ قَرَّبَ بَدِينَهُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَإِنْ كَانَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ اسْتَوْجَبَ الْجَنَّةَ وَكَانَ

رَفِيقٌ مُحَمَّدٌ ﷺ وَإِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ^١.

فلنؤكد على مقدار الشُّبر، إنما يدلّ على أهميّة المسألة في دائرة الإحتفاظ بالإيمان؛ فلو تسقّى للإنسان ذلك، وبأيّ مقدارٍ وأيّ زمانٍ ومكانٍ، فعنائه التوافق مع رسول الله ﷺ وإبراهيم عليه السلام في خطّ الرسالة والدين.

والخلاصة، أن المحيط والمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، كان ولا يزال عاملاً مهماً في تكوين وصياغة شخصية الإنسان، وأخلاقه ومؤثراً فيها، وإن كان الأمر ليس على وجه الجبر، وبناءً على ذلك فإنّ تطهير أجواء المحيط الإجتماعي من أهم العوامل لتهديب الأخلاق وتربية الملكات الفاضلة في المحتوى الداخلي للإنسان.

وإذا لم يستطع أن يغيّر الإنسان من أجواء المحيط شيئاً، فيجب عليه أن يهاجر ويترك ذلك المحيط الفارق في الزَّيغ والضلالة، وكما أن الإنسان، وعندما تتعرض حياته المادية للخطر، يتحرك من موقع الإبتعاد والهجرة من أرضه، فكذلك عليه أن يهاجر منها، عندما تتعرض قيمته الأخلاقية وحياته المعنوية، التي هي أهم من حياته المادية، للخطر...، ولا ينبغي أن يتذرّع بأنواع الحجج والأعذار، ليبقى فيها بحجة أنّها أرضي وأرض آبائي...، وغير ذلك من الأعذار والتبريرات الواهية، ويستسلم لعناصر التلوث والانحراف التي تؤثر عليه وعلى أولاده، في الدائرة السلبية ولا يهاجر منها؟

فيتوجب على جميع علماء الأخلاق، أن يتحركوا في عملية التربية، لغرض إحياء الفضائل الأخلاقية، وتفعيل عناصر الخير والإيمان، من خلال إصلاح المحيط والمجتمع، وبدون ذلك، فإنّ السعي الفردي والآني في هذا الخط، سيكون أثره ضعيفاً في حركة التربية والتهديب.

٢- دور الأصدقاء والعشرة

والموضوع الآخر، الذي أثبتت التجربة تأثيره العميق على السلوك الأخلاقي، وإتفق عليه جميع علماء الأخلاق والتربية والتعليم، هو عنصر الأصدقاء ودور المعاشرة معهم، في

حال كون الصديق فاسداً ومنحرفاً، في دائرة السلوك الأخلاقي، فسيؤثر على صديقه السليم، من موقع الانحراف كذلك، والعكس صحيح أيضاً، فالكثير من المؤمنين، والأقوياء الإرادة، استطاعوا أن يؤثروا على زملائهم الفاسدين، على مستوى الهداية والإصلاح، بحيث جعلوا منهم أناساً أتقياء، وملتزمين في دائرة السلوك الديني والأخلاقي.

ونعود للقرآن الكريم، والآيات التي تتناول هذا الموضوع:

١- ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوهُمْ عَنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ * حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾^١.

٢- ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ * يَقُولُ أَتِنَّكَ لِنَ الْمُسَدِّقِينَ * أَتِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَدِينُونَ * قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ * فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ * قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتُ لَتَرُدِّيَنِي * وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾^٢.

٣- ﴿وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾^٣.

تفسير وإستنتاج:

الآيات الأولى، التي وردت في محل البحث، تحدّثت عن جلوس الشيطان، مع الغافلين عن ذكر الله، من منطق الغواية، وتوضح تأثير قرين السوء، في السلوك الأخلاقي للإنسان ومستقبله، فتقول أولاً: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾^٤.

١. سورة الزخرف، الآية ٣٦ إلى ٣٨.

٢. سورة الصافات، الآية ٥١ إلى ٥٧.

٣. سورة الفرقان، الآية ٢٧ إلى ٢٩.

٤. ذكروا معاني مختلفة للكلمة «نُقِضَ»، والتي هي من مادة قِض، فالبعض قال: إنها بمعنى التسييب، والبعض الآخر: بمعنى التقدير، والبعض الآخر: كالرأب قال: هي بمعنى إستيلاء القِض على البيض، وهو القشر الأعلى.

و بعدها يُبين القرآن الكريم، دور قرين السوء في حركة الإنسان و الحياة، فإنّ الشياطين يوصدون طريق الهداية و الحركة إلى الله تعالى، أمام الإنسان، و يقفوا عقبةً في طريق الوصول إلى الهدف المقدس، و الأتكى من ذلك، أنّ هؤلاء المنخدعين يحسبون أنّهم مهتدون: ﴿وَأَنَّهُمْ لَيَصْدُوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾.

و بعدها يتطرّق القرآن الكريم إلى النتيجة، فيقول: إنّ هذا الإنسان عندما يرد في عرصات القيامة، و عند حضور الجميع عند الله تبارك و تعالى، و كشف الأسرار و الحقائق، يقول لقرينه الشيطاني: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾.

حيث نستوحي من هذه التعبيرات، بأنّ قرين السوء، يمكن أن يحرف الإنسان من موقع الأغواء، عن طريق الباري تعالى، و يصدّه عن سبيل الهداية و الصّلاح، فيهدم عليه دعائم الأخلاق، و يشوّه الواقع النفسي و الفكري له، فينخدع هذا المسكين و يحسب أنّه على هدىّ، فأرجاعه عن غيّه، و العودة به إلى الصّراط المستقيم، سيكون ضرباً من المحال، ولن يستيقظ من أوهام الغفلة، إلّا وقد فات الأوان، و بعد غلق طريق العودة عليه.

و كذلك يُستفاد من الآية الشريفة، أنّ قرين السوء يبقى دائماً مع الإنسان في حياته الأخروية الأبدية، و كم هو مؤلم، أن يرى الشّخص المسبّب في بؤسه و هلاكه، يعيش معه دوماً، ولن تنفع معه اليوم الأمانى و الآمال بالانفصال عنه و مفارقتها، فيقول: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾^١.

و في مضمون الآيات الآتية الذّكر، الآية (٢٥) من سورة فصلت، فنقول:

﴿وَقَبَضْنَا لَهُمْ قُرْءَاءَهُمْ فَزَيَّنَّا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾.

«الآية الثانية»: من هذه الآيات محل البحث، تتحدث عن الأشخاص الذين عاشوا مع

أصحاب السوء، و كانوا يتحركون معهم في أجواء الضلالة والانحراف، ولكن اللطف الإلهي شملهم، وإستطاعوا بسعيهم وجدهم في التّحرك بعيداً عن وساوس الشّيطان، وأنقذوا أنفسهم من الوقوع في براثنه، بعد أن كانوا قد وصلوا إلى حافة الهاوية، فهنا يتحدث القرآن الكريم عن تأثير قرين السوء في تكوين عقائد الإنسان وأخلاقه، ولكن ليس بالشكل الذي يكون فيه الإنسان مجبوراً وغير قادرٍ على إنقاذ نفسه من شرك الزيف فقال: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ * يَقُولُ أَتِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ * أَتَدَّأ مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَتِنَّا لَمَدِينُونَ﴾^١.

وفي هذا الأثناء يذكر قرينه القديم، ويشرع بالبحث عنه، فينظر من أعالي الجحّة، فإذا به يراه في أعماق الجحيم: ﴿فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ﴾.

فقال له: ﴿قَالَ تَلَلَهُ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ * وَلَوْلَا رِغْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾.

فترى من هذه الآيات، أن قرين السوء بإمكانه أن يؤدي بالإنسان إلى الجحيم، لولا الإيمان والتّقوى ولطف الله تعالى في واقع الإنسان.

وفي «الآية الثالثة»: نرى التأسف الشديد والتأثر العميق، الذي يعيشه الظالمون في يوم القيامة، بسبب إختيارهم ومصاحبتهم لأصدقاء السوء، لأنهم كانوا العامل الأساس في محنتهم الفعلية:

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَيْلَتِي لَئِنِّي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً﴾.

وبناءً على ذلك فإن الظالم في يوم القيامة، أول ما يتأسف على تركه الرسول الأكرم ﷺ، وقطعه للعلاقة معه، وبعدها يتأسف على توثيق العلاقة مع أصدقاء السوء، وبعدها يصرّح، أن

العامل الأصلي لضراره، هو نفس هؤلاء الأصدقاء المنحرفين، ومرضى القلوب، وأن تأثيرهم عليه كان أشد من تأثير النداءات الإلهية: (طبعاً عند المنحرفين فقط).

وَأَمَّا «الآية الأخيرة»: فقد تحدثت عن أصدقاء السوء، وعبّرت عنهم بجنود الشيطان وأنهم من شياطين الإنس، والجدير بالذكر، أن التعبير عن تأسف هذه الجماعة، ورد بمجملته: «وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ...»، وهي أعلى مراحل التأسف، في البداية، يعض الإنسان إصبعه بدافع الندم، وفي مرحلة أقوى يعض باطن كفه، وفي مرحلة أشد يعض على يديه الإثنيتين، وهو في الحقيقة نوع من الانتقام من نفسه، وأنه لماذا قصّر في حق نفسه ورمها في التهلكة؟

فما يُستفاد من الآيات الآتفة الذكر، هو أن الأصدقاء والأصحاب، لهم أثرهم الكبير في سعادة أو شقاء الإنسان، ليس على مستوى التأثير في السلوك الأخلاقي فحسب، بل وعلى مستوى العقائد أيضاً، فهنا يجب على المرشد أن يهتم في عملية صيانة الأفراد من الزيغ والانحراف، ويرعاهم بتوجيهاته بعيداً عن أجواء التلوّث، وخصوصاً في عصرنا الحاضر، الذي إنتشرت فيه وسائل الفساد، عن طريق رفاق السوء بصورة مُحيفة، وأصبحت سبباً من أسباب الانحراف والسير في خطّ الباطل.

دور الأخلاء في الروايات الإسلامية:

وردت روايات وأحاديث مستفيضة في هذا المضمار عن الرسول الأكرم ﷺ، والأئمة الأطهار عليهم السلام، تعكس أهمية هذه المسألة، في حديث الرسول الأكرم ﷺ، أنه قال: «المرء على دين خليله وقربنه»^١.

وجاء هذا المعنى أيضاً في حديث آخر، نقل عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال:

«وَلَا تَصْحَبُوا أَهْلَ الْبِدْعِ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَتَصِيرُوا عِنْدَ النَّاسِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ».

١. أصول الكافي، ج ٢، ص ٣٧٥: باب مجالسة أهل المعاصي، ح ٣.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ وَقَرِينِهِ»^١.

ونفس هذا المعنى ورد عن الإمام علي عليه السلام أيضاً، وفيه تصوير عن حالة التأثير المتقابل، في دائرة التفاعل المشترك بين الأفراد فقال:

«مُجَالَسَةُ الْأَخْيَارِ تَلَحُّقُ الْأَشْرَارَ بِالْأَخْيَارِ وَمُجَالَسَةُ الْأَبْرَارِ لِلْفُجَّارِ تَلَحُّقُ الْأَبْرَارِ بِالْفُجَّارِ».

وجاء في ذيل هذا الحديث، عبارة في غاية الأهمية، حيث يقول: «مَنْ إِشْتَبَهَ عَلَيْكُمْ أَمْرُهُ وَلَمْ تَعْرِفُوا دِينَهُ فَانظُرُوا إِلَى خُلَطَائِهِ»^٢.

وفي بعض الروايات، ورد هذا المعنى في دائرة التمثيل، فقال: «صُحْبَةُ الْأَشْرَارِ تَكْسِبُ الشَّرَّ كَالرَّيْحِ إِذَا مَرَّتْ بِالتَّنِّينِ حَمَلَتْ نِتْنًا»^٣.

ويستفاد من هذه التعبيرات: أنه وكما أن المعاشرة و الصّحبة للأراذل، تهيبء الأرضية لحركة الإنسان نحو الانزلاق في طريق الشر، فإن المعاشرة مع الأخيار تنير قلب الإنسان بضياء الهدى، وتحبي فيه عناصر الخير.

ونقرأ هذا المعنى في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: «عِمَارَةُ الْقُلُوبِ فِي مُعَاشَرَةِ ذَوِي الْعُقُولِ»^٤.

وجاء في حديث آخر عنه عليه السلام، أنه قال: «مُعَاشَرَةُ ذَوِي الْفَضَائِلِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ»^٥.

فتأثير المجالسة على قدر من الأهمية، بحيث قال فيه النبي سليمان عليه السلام:

«لَا تَحْكُمُوا عَلَى رَجُلٍ بِشَيْءٍ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ يَصَاحِبُ فَإِنَّمَا يُعْرِفُ الرَّجُلُ بِأَشْكَالِهِ وَأَقْرَانِهِ؛ وَيُنْسَبُ إِلَى أَصْحَابِهِ وَأَخْدَانِهِ»^٦.

ونقرأ في حديث جاء عن لقمان الحكيم، في نصائحه لابنه، فقال له:

١. أصول الكافي، ج ٢، ص ٣٧٥: باب مجالسة أهل المعاصي، ح ٣.

٢. كتاب صفات الشيعة، للصدوق، (طبقاً لنقل بحار الأنوار، ج ٧١، ص ١٩٧).

٣. غرر الحكم.

٤. المصدر السابق.

٥. المصدر السابق.

٦. بحار الأنوار، ج ٧١، ص ١٨٨.

«بِابْنَيْ صَاحِبِ الْعِلْمَاءِ، وَأَقْرَبِ مِنْهُمْ، وَجَالِسِهِمْ وَزُرُهُمْ فِي بَيُوتِهِمْ، فَلَعَلَّكَ تَشَبَّهُهُمْ فَتَكُونَ مَعَهُمْ»^١.

وعلى كل حال، فإنّ الروايات الشريفة، مليئة بمثل هذه النصائح، في دائرة الإهتمام بالرفقة وأثر الصديق في أخلاق وسلوك الإنسان، ولو جمعت في إطار واحدٍ لأمكن تأليف بحثٍ شاملٍ كاملٍ في هذا المضمار.

ونختم الكلام بمحدث عن الإمام علي عليه السلام، في وصاياه لابنه الحسن المجتبي عليه السلام:

«قَارِنْ أَهْلَ الْخَيْرِ، تَكُنْ مِنْهُمْ، وَبَايِنْ أَهْلَ الشَّرِّ تَبَيَّنْ مِنْهُمْ»^٢.

تأثير العشرة في التحليلات المنطقية:

يقولون: إنّ أحسن وأفضل دليلٍ لإمكان الشيء، هو وقوعه، وفي موضوع بحثنا، فإنّ رؤية نماذج عينية من معاشرة بعض الأفراد للأراذل، وكيف أنّها أصبحت مصدراً لأنواع المفسدات والانحرافات الخلقية لهم، وبالعكس، فإنّ مصاحبة الأخيار، ساهمت لدى البعض، على تطهير أنفسهم، من شوائب الرذيلة والزيف، وهذه الموارد هي خير دليلٍ على بحثنا هذا. فالتشبيه القديم القائل: إنّ الأخلاق القبيحة، مثل الأمراض السارية، تنتشر بين الأصدقاء والأقارب بسرعة فائقة، هو تشبيه صحيح، خصوصاً في الموارد التي يكون فيها الشخص، حدث السن أو ضعيف الاعتقاد والإيمان، وتكون نفسه مستعدة لقبول أخلاق الآخرين، فالمعاشرة لمثل هؤلاء الأفراد، مع أصدقاء السوء، تكون بمثابة سهمٍ مهلكٍ وقاتلٍ في دائرة الإيمان، وعناصر الخير في الشخصية، وقد شاهدنا الكثير من الأفراد والأشخاص من الطيبين، الذين تغيروا بالكامل بسبب معاشرتهم لرفقاء السوء، وتحول مجرى حياتهم من أجواء الخير إلى أجواء الشر، وهناك إثباتاتٌ وأدلةٌ مختلفة من تقرير هذه الحالة في واقع الإنسان من الناحية النفسية والروحية:

١. بحار الأنوار، ج ٧١، ص ١٨٩.

٢. نهج البلاغة، وصية الإمام علي عليه السلام للإمام الحسن عليه السلام (رسالة ٣١).

١ - من جملة الأمور التي توصل إليها علماء النفس، هو وجود روح المحاكاة في الإنسان، يعني أنّ الأفراد ينطلقون في حركة الحياة، من موقع الشعور أو اللاشعور، بمحاكاة أصدقائهم وأقاربهم، فالأشخاص الذين يعيشون حالة الفرح و السرور، ينشدون الفرحه و الحُبور من حوالهم، والعكس صحيح.

فالأفراد المتشائمين، الذين يعيشون اليأس و سوء الظن، يؤثرون على أصحابهم، و يجعلونهم يعيشون حالة سوء الظن، و هذا الأمر يبين لنا السبب في تأثير الأصدقاء بعضهم بالبعض الآخر بسرعة.

٢ - مشاهدة القبائح و تكرارها، يُقلّل من قبحها في نظر المشاهد، و بالتدريج تصبح أمراً عادياً، ونحن نعلم أنّ إحدى العوامل المؤثرة في ترك الذنوب و القبائح، هو الإحساس بقبحها في الواقع النفسي للإنسان.

٣ - تأثير التلقين في الإنسان غير قابل للإنكار، و أصدقاء السوء يؤثرون دائماً على رفقاءهم في دائرة الفكر و السلوك من خلال عمليّة التلقين و الايحاء، فيقبلون عناصر الشرّ في اعتقادهم إلى عناصر الخير، و يغيّرون حسّ التشخيص لديهم لعناصر الخير و الشرّ في منظومة القيم، فتختلط عليهم الأمور، في خطّ المستقبل و كميّة التعامل مع الغير.

٤ - المعاشرة لرفاق السوء، يشدّد سوء الظن في الإنسان مع الجميع، و تفضي به هذه الحالة النفسية السلبية إلى السقوط في وادي الذنوب و الفساد الأخلاقي، فنقرأ في حديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «مَجَالَسَةُ الْأَشْرَارِ تُورِثُ سُوءَ الظَّنِّ بِالْأَخْيَارِ»^١.

وجاء في حديث آخر عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، أنّ معاشره رفاق السوء تميّت القلب، فقال: «أَرْبَعٌ يُمَيِّنُ الْقَلْبَ... وَمَجَالَسَةُ الْمَوْتَى؛ فَعَلِيلٌ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمَوْتَى؟، قَالَ ﷺ: كُلُّ غَنِيِّ مُسْرِفٍ»^٢.

وهذا الموضوع، يعني سريان الحُسن و القُبْح الأخلاقي بين الأصدقاء، في أجواء المعاشرة إلى درجة من الوضوح، ممّا حدّى بالشعراء إلى نظم الشعر في هذا المضمار، من قبيل قولهم:

١. صفات الشيعة، الصدوق نقلاً عن بحار الأنوار، ج ٧١، ص ١٩٧.

٢. الخصال، (طبقاً لنقل بحار الأنوار، ج ٧١، ص ١٩٥).

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي

٣- تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق

من المعلوم أنّ أوّل مدرسة لتعليم القيم الأخلاقية، يدخلها الإنسان هي الأسرة، فكثير من أسس الأخلاق، تنمو في واقع الإنسان هناك، فالمحيط السليم أو الملوّث للأسرة، له الأثر العميق في صياغة السلوك الأخلاقي، لأفراد الأسرة، إنّ على مستوى الأخلاق المحسنة أو السيئة، فالحجر الأساس للأخلاق في واقع الإنسان يوضع هناك.

و تتبيّن أهميّة الموضوع، عندما يتّضح أنّ الطفل في حركته التكاملية، ومسيرته في خط التربية:

أولاً: يتقبّل ويتأثر بالمحيط بسرعة كبيرة.

ثانياً: إنّ ما يتعلمه الطّفل في صغره، سوف ينفذ إلى أعماق نفسه و روحه، وقد سمعنا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول فيه:

«الْعِلْمُ فِي الصَّغَرِ كَالنَّفْسِ فِي الْحَجَرِ»^١.

فالطفل يستلهم كثيراً من سجايا أبيه وأمه وأخوته وأخواته، فالشّجاعة والسّخاء والصدق والوفاء، وغيرها من الصفات والسجايا الأخلاقية الحميدة، يأخذها ويكسبها الطّفل من الكبار بسهولة، وكذلك الحال في الرذائل، حيث يكسبها الطّفل من الكبار بسهولة أيضاً.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الطّفل يكسب الصفات من أبويه عن طريق آخر، وهو الوراثة، فالكرموسومات لا تنقل الصفات الجسدية فحسب، بل تنقل الصفات الأخلاقية أيضاً، ولكن من دون تدخل عنصر الإجبار، حيث تكون هذه الصفات قابلة للتغيير، ولا تسلب المسؤولية من الأولاد أيضاً.

و بعبارة أخرى، أنّ الأبوين يؤثران على الطّفل أخلاقياً من طريقين، طريق التكوين، و

طريق التشريع، والمراد من التكوين هو الصفات و السجايا المزاجية و الأخلاقية المتوفرة في الكروموسومات والجينات، والتي تنتقل لا إرادياً للطفل في عملية الوراثة.

و الطريق التشريعي يتمثل في إرشاد الأبناء، من خلال أساليب التعليم و التربية للصفات الأخلاقية، التي يكتسبها الطفل من الأبوين بوعي وشعور.

و من المعلوم أن أياً من هذين الطريقتين، لا يكون على مستوى الإجبار، بل كلٌّ منها يُهيئ الأرضية لنمو و رشد الأخلاق في واقع الإنسان، ورأينا في كثيرٍ من الحالات أفراداً صالحين و طاهرين، لأنَّ بيئتهم كانت طاهرة و سليمة، والعكس صحيح أيضاً. ولا شك من وجود إستثناءات في الحالتين تبين أن تأثير هذين العاملين، وهي: «التربية والوراثة»، لا يكون تأثيراً على مستوى جبر، بل يخضع لأدوات التغيير و عنصر الاختيار.

و نعود بعد هذه الإشارة إلى أجواء القرآن الكريم، لنستوحي من آياته الكريمة ما يرشدنا إلى الحقيقة:

- ١- «إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا»^١.
- ٢- «فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا»^٢.
- ٣- «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»^٣.
- ٤- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ»^٤.
- ٥- «يَا أُخْتُ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا»^٥.

تفسير و استنتاج:

«الآية الأولى»: نتحدث عن نوح ودعائه على قومه بالهلاك، حيث إستدل على ذلك

١. سورة نوح، الآية ٢٧.

٢. سورة آل عمران، الآية ٣٧.

٣. سورة آل عمران، الآية ٣٣ و ٣٤.

٤. سورة التحريم، الآية ٦.

٥. سورة مريم، الآية ٢٨.

بقوله: ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾.

فهذا الكلام يدل على أن الفجار والمنحرفين، لا يلدون إلا الفجار والمنحرفين، ولا يستحقون الحياة الكريمة من موقع الرحمة، بل يجب أن ينزل عليهم العذاب أينما وجدوا وحلوا، والحقيقة أن البيئة، وتربية الأسرة وكذلك الوراثة، كلها عوامل تؤثر في الأخلاق والعقيدة، في حركة الحياة والإنسان، والمهم في الأمر أن نوحاً عليه السلام، قطع بكفر وفساد أولادهم اللّاحقين، لأن الفساد إنتشر في المجتمع بصورة كبيرة جداً، فلا يمكن لأحد أن يفلت منه بسهولة، وطبعاً وجود مثل هذه العوامل، لا يعني سلب الإرادة من الإنسان، وقد ذهب البعض إلى أن نوحاً عليه السلام، توجه لهذه الملاحظة عن طريق الوحي الإلهي، عندما قال له الباري تعالى: ﴿إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن آمَنَ﴾^١.

ومن الواضح، أن هذه الآية لا تشمل الأجيال القادمة، لكنّه لا يستبعد أنه عليه السلام حكم عليهم بالإعتماد على الأمور الثلاثة السابقة الذكر، وهي: (البيئة، وتربية الأسرة، وعامل الوراثة).

وقد ورد في بعض الروايات أن الكفار من القوم، كانوا يأتون بصبيانهم المميزين عند نوح عليه السلام، ويقول الأب لابنه: أترى هذا الشيخ يائني؟ إنه شيخ كذاب، فلا تقترب منه، هكذا أوصاني أبي، «وإفعل أنت ذلك مع ابنك أيضاً». وظل الأمر على هذا المنوال على تعاقب الأجيال^٢.

وفي «الآية الثانية»: يحدثنا القرآن الكريم عن السيّدة مريم عليها السلام، والتي تعتبر من أهم وأبرز الشخصيات النسائية في العالم، وقد ورد في النصوص الدينيّة، ما يبيّن أن مسألة التربية والوراثة والبيئة، لها أهميّة كبيرة في رسم وصياغة شخصيّة الإنسان، في خطّ الحق أو الباطل، ولأجل تربية أفراد صالحين، يجب علينا التّوجه لتلك الأمور.

ومن جملتها، حالة الأم في زمان الحمل، فترى أن أمّ مريم كانت تستعين بالله تعالى من

١. سورة هود، الآية ٣٦.

٢. تفسير الفخر الرازي، والمراغي، للآية مّورد بحثنا.

الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ، وكانت تتمنى دائماً أن يكون من خُدام بيت الله، بل نذرت أن يكون وليدها كذلك.

فتقول الآية الكريمة: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾.

تشبيه الإنسان الطاهر بالنبات الحسن، هو في الحقيقة إشارة إلى أن الإنسان كالنبات، يجب ملاحظته ملاحظة دقيقة، فالنبات ولأجل أن ينبت نباتاً حسناً مثمراً، يجب في بادئ الأمر الاستفادة من البذور الصالحة، والإعناء به من قبل الفلاح في كل مراحل رشده، إلى أن يصبح شجرة مثمرة، فكذلك الطفل في عملية التربية، حيث ينبغي التعامل معه من منطلق الرعاية والعناية، و تربيته تربيةً صحيحةً، لأنَّ عامل الوراثة يؤثر في نفسه وروحه، والأسرة التي يعيش فيها، وكذلك البيئة والمحيط الذي يتعايش معه، كلها تمثل عناصر ضاغطة في واقعه النفسي والمزاجي.

والجدير بالذكر، أن الله سبحانه جاء بمجملته: «وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا» في ذيل الآية، وهي الكفالة لمريم عليها السلام^١، ومعلوم حال من يتربى على يد نبيٍّ من أنبياء الله تعالى، بل الله تعالى هو الذي إختاره لكفالتها ورعايتها.

فلا غرابة والحال هذه، أن تصل مريم عليها السلام لدرجات سامية، من الإيمان والتقوى، و الأخلاق والتربية، ففي ذيل هذه الآية، يقول القرآن الكريم:

﴿كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

نعم فإن التربية الإلهية: تُثمر الأخلاق الإلهية، و الرزق من الله في طريق التكامل المعنوي للإنسان.

وقد ورد في «الآية الثالثة»: مقدّمة لقضية مريم عليها السلام، وكفالة زكريّا عليه السلام لها، وفيها الكلام عن تأثير العامل الوراثي، وعامل التربية في تكريس الطهارة والتقوى والفضيلة، في مضمون

١. يجب التنويه إلى أن «كفل»، إذا قرئ بدون التشديد، يعنى: التَّعَهَّدُ بِالْإِدَارَةِ وَالْكَفَالَةِ، وإذا قرئ بالتشديد بمعنى: إختيار الكفيل لآخر، وبناءً على ذلك فإنَّ الله تعالى إختار زكريّا عليه السلام لتربية مريم عليها السلام، «وكفل»: أخذ مفعولين، أحدهما: (هاء)، يعود إلى مريم عليها السلام، والآخر إلى: زكريّا عليه السلام.

الإنسان ومحتواه الداخلي، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

فالذرية التي بعضها من بعض، إشارة لعامل الوراثة أو التربية الأسرية، أو كلاهما وهو شاهد حيٌّ يؤيد مدّعانا من تأثير عناصر الوراثة و التربية، في الشخصية و معطياتها في خط التقوى و الفضيلة.

وأشارت الروايات التي نُقلت في ذيل هذه الآية، لذلك المعنى^١ أيضاً، وعلى كل حال، فإنّ الآيات الآتية الذكر، تدلّ على مدى تأثير معطيات التربية و البيئة و الوراثة، في نفسية الإنسان، و أثرها العميق في صياغة قنانيته، و الإرتفاع به للتصدي لمقام الرئاسة المعنوية على الخلق، ولا يمكن إنكار تلك المعطيات، ولا يمكن أبداً مقايسة هؤلاء الأطهار الذين عاشوا أجواء الفضيلة، بالذين ورثوا الكفر و الفساد و التفاق من آبائهم وأجدادهم.

و في «الآية الرابعة»: خاطب الباري تعالى المؤمنين وقال لهم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾.

وقد تلت هذه الآية، الآيات التي جاءت في بداية سورة التّحريم، و التي حذرت فيها نساء النبي ﷺ من أعباهنّ، وبعدها ذكر المطلب بصورة حكم عامّ شمل كلّ المؤمنين.

و من المعلوم أنّ المقصود من هذه النار، هي نار الآخرة، ولا يمكن الإلتقاء من تلك النار، إلّا بالإهتمام بعملية التعليم و التربية السليمة في واقع الأسرة، و التي بدورها توجب ترك المعاصي، و الإقبال على الطّاعة و تقوى الله تعالى. و بناءً على ذلك فإنّ هذه الآية تعيّن و تبين وظيفة ربّ الأسرة، و دوره في التربية و التعليم، وكذلك تبين أهميّة و تأثير عنصر التربية و التعليم، في ترشيد الفضائل و الأخلاق الحميدة، و السيّرة الحسنة.

و يجب الإهتمام في ترجمة هذا البرنامج، إلى عالم الممارسة و التطبيق، من أوّل لبنية توضع في بناء الأسرة، أي منذ إجراء عقد الزواج و الرّباط المقدّس، و يجب الإهتمام بإسلوب التربية، من أوّل لحظة يولد فيها الطّفل، و يستمر البرنامج التربوي في كلّ المراحل التي تعقبها.

فنقرأ في حديث عن الرسول الأكرم ﷺ، أنه عندما نزلت هذه الآية الشريفة، سأل أحد أصحابه، عن كيفية الوقاية من النار، له و لعياله، فقال له الرسول الأكرم ﷺ:

«تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَتَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاَهُمُ اللَّهُ إِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ وَإِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ»^١.

و يجب أن يكون معلوماً، أن الأمر بالمعروف يعدّ من الوسائل الناجعة لوقاية الأسرة من الانحراف و السقوط في هاوية المجيم، ولأجل الوصول إلى هذا الهدف، علينا الإستعانة بكلّ الوسائل المتاحة لدينا، وكذلك الإستعانة بالجوانب العملية والنفسية و الكلامية، ولا يُستبعد شمول الآية لمسألة الوراثة، فمثلاً أكل لقمة الحلال عند إنعقاد التّطفة و ذكر الله، يُؤثر إيجابياً في تكوين التّطفة، و تنشئة الطّفل و حركته في المستقبل في خطّ الإيمان.

«الآية الخامسة والأخيرة»: تشير إلى قصّة مريم ٱلْعِزَّة و ولادتها للمسيح ٱلْمَسِيح، الذي وُلد من دون أب، و تعجّب قومها من ذلك الأمر الفطيع بنظرهم!، فقال الباري تعالى على لسان قومها:

﴿يَا أُحْتْ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا﴾.

فهذا التعبير، (و خصوصاً نقل القرآن الكريم من موقع الإمضاء و التأييد)، إن دل على شيء فهو يدلّ على معطيات عوامل الوراثة من الأب و الأم، وكذلك تربية الأسرة و تأثيرها في أخلاق الطّفل، وكلّ الناس لمسوا هذه الأمر بالتجربة، فإذا شاهدوا أمراً مخالفاً للمعهود، إستغربوا و تعجّبوا.

و من مجموع ما تقدم، يمكننا أن نستوحي هذه الحقيقة، وهي أنّ الوراثة و التربية، من العوامل المهمّة، في رسم و غرس القيم الأخلاقية في حركة الواقع النفسي للإنسان، إن على مستوى الأخلاق الحسنة أو السيئة.

الأخلاق والتربية في الأحاديث الإسلامية:

لا شك أنّ المدرسة الأولى للإنسان، هي واقع الأسرة، فمنها يتعلم الإنسان الدروس الأولى للفضيلة أو الرذيلة. وإذا ما تناولنا مفهوم التربية بشكله العام: «التكوين والتشريع»، فإنّ أول مدرسة يدخلها الإنسان، هي رحم الأم وقلب الأب، والتي تؤتي معطياتها بصورة غير مباشرة على الطفل، وتهيئ الأرضية للفضيلة، أو الرذيلة في حركته المستقبلية. وقد ورد في الأحاديث الإسلامية، تعبيرات لطيفة ودقيقة جدّاً في هذا المجال، نشير إلى قسم منها:

١ - قال عليّ عليه السلام: «حُسْنُ الْأَخْلَاقِ بُرْهَانُ كَرَمِ الْأَعْرَاقِ»^١.

و بناءً عليه فإنّ الأسر الفاضلة، غالباً ما تقدّم للمجتمع أفراداً متميّزين على مستوى الأخلاق الحسنة، وبالعكس فإنّ الأفراد الطالحين، ينشؤون غالباً من عوائل فاسدة.

٢ - ورد في حديث آخر عن الإمام عليّ عليه السلام أنّه قال:

«عَلَيْكُمْ فِي طَلَبِ الْحَوَائِجِ بِأَشْرَافِ النُّفُوسِ وَذَوِي الْأَصُولِ الطَّيِّبَةِ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُمْ أَقْضَى، وَهِيَ لَدَيْهِمْ أَزْكَى»^٢.

٣ - وفي عهد الإمام عليّ عليه السلام لمالك الأشتر رضي الله عنه، ووصاياه له في اختيار الضباط للجيش الإسلامي، قال له:

«ثُمَّ الصَّقْ بِذَوِي الْمَرْوَاتِ وَالْأَحْسَابِ وَأَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَالسَّوَابِقِ الْحَسَنَةِ ثُمَّ أَهْلَ النَّجْدَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ وَالسَّمَاخَةِ فَإِنَّهُمْ جِمَاعُ مِنَ الْكَرَمِ وَشُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ»^٣.

٤ - وورد عن الإمام الصادق عليه السلام، حديث يُبيّن تأثير الآباء الفاسدين على شخصية الأطفال و سلوكهم الأخلاقي، فقال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَهُوَ شَارِبٌ لِلْخَمْرِ، كَانَ لَهَا مِنَ الْخَطَايَا بَعْدَ نَجُومِ السَّمَاءِ وَكُلِّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ مِنْهُ فَهُوَ نَجَسٌ»^٤.

١. غرر الحِكَم.

٢. المصدر السابق.

٣. نهج البلاغة.

٤. ثلثي الأخبار.

وقد ورد النهي الأكيد، في رواياتٍ أخرى كثيرةٍ عن تزويج الشارب للخمر، والسيء الأخلاق.^١

٥ - وقد ورد في الحديث النبوي المشهور، بالنسبة إلى تأثير تربية الأب والأم على الأولاد، أنه قال:

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ هُمَا اللَّذَانِ يَهُودَانِهِ وَيُنَصْرَانِهِ»^٢.

فالتربية التي تعمل على تغيير إيمان وعقيدة الطفل، كيف لا تعمل على تغيير سلوكه الأخلاقي في الدائرة الاجتماعية؟

٦ - وهذا الأمر جعل مسألة التربية الصالحة، من أهم حقوق الطفل على الوالدين، فنقرأ في الحديث النبوي الشريف:

«حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ إِسْمَهُ وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ»^٣.

فن الواضح أنّ مداليل الأسماء، لها أثرها الأكيد على نفسيّة وروحيّة الطفل، فأسماء الشخصيات الكبيرة من أهل التقوى والفضيلة، تجذب الإنسان المسمّى بأسمائهم إليهم، وتدعوه للتقرب إليهم، وبالعكس، فإنّ أسماء الفسقة والكفار، تقرب من يتسمى بأسمائهم منهم أيضاً.^٤

٧ - ونقرأ في النبوي الشريف أيضاً: «مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ»^٥.

٨ - وقال الإمام السجّاد عليه السلام، بتعبيرٍ أوضح:

«وَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلِيْتَهُ بِهِ مِنْ حَسَنِ الْأَدَبِ وَالِدَلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْمَعُونَةَ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ»^٦.

٩ - وقال الإمام علي عليه السلام، بأنّ أخلاق الأبوين، هي عبارة عن ميراث الأبناء منها،

١. وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٥٣ و ٥٤.

٢. تفسير مجمع البيان، ذيل الآية ٣٠ من سورة الروم.

٣. كنز العمال، ٤٥١٩٢.

٤. وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ١٢٢ و ١٣٢.

٥. كنز العمال، ح ٤٥٤١١.

٦. بحار الأنوار، ج ٧١، ص ٦ (جوامع الحقوق).

فيقول عليه السلام: «خَيْرُ مَا وَرَثَ الْأَبَاءُ الْأَبْنَاءُ الْأَدَبُ»^١.

١٠ - ونختتم هذا البحث بمحدث آخر عن الإمام علي عليه السلام، حيث بين الإمام عليه السلام شخصيته للجّهال الذين يقيسونه بغيره، فقال:

«وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيَّةِ، وَزَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلِيدٌ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ... يَرْفَعُ لِي كُلَّ يَوْمٍ عِلْمًا مِنْ أَخْلَاقِهِ وَيَأْمُرُنِي بِالْإِقْتِدَاءِ...».

و اللطيف في الأمر، أن الإمام عليه السلام وفي أثناء حديثه، بين قسماً من أخلاق الرسول ﷺ، فقال:

«وَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ ﷺ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَمَحَاسِنِ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَنَهَارُهُ»^٢.

و صحيح أن الصفات النفسية والأخلاقية، سواء كانت سيئة أم حسنة، فهي تنبع من باطن الإنسان وإرادته، ولكن لا يمكن إنكار معطيات البيئة وأجواء المحيط، في تكوين وترشيد الأخلاق الحسنة والسيئة، وكذلك عنصر الوراثة من الوالدين والأسرة بصورة أعم، و توجد شواهد عينية كثيرة، وأدلة قطعية على ذلك، ترفع الشك والتريديد في المسألة.

وبناءً على ذلك، ولأجل بناء مجتمع صالح وأفراد سالمين، علينا الإهتمام بتربية الطفل تربية سليمة، والانتباه لعوامل الوراثة وأخذها بنظر الاعتبار، في واقع الحياة الفردية والاجتماعية.

٤ - معطيات العلم والمعرفة في التربية

ومن العوامل الأخرى، في عملية تهذيب الأخلاق وترشيدها، هو الصعود بالمستوى

١. غرر الحكم.

٢. نهج البلاغة، الخطبة ١٩٢، (الخطبة القاصعة).

العلمي والمعرفي للأفراد، فإنَّ التجربة أثبتت أنَّ الإنسان، كلّما ارتقى مستواه في دائرة العلوم والمعارف الإلهية، أينعت سجاياه الإنسانية، و تفتحت فضائله الأخلاقية، و العكس صحيح، فإنَّ الجهل وفقدان المعارف الإلهية، يؤثر تأثيراً شديداً على دعائم وأسس الفضيلة، و يهبط بالمستوى الأخلاقي للفرد، في خطِّ الانحراف و الباطل.

و في بداية هذا الكتاب، في مبحث علاقة العلم بالإخلاق، ذكرنا أبحاثاً مختصرةً عن الأواصر الحاكمة بين هذين العاملين، و أشرنا إلى أنَّ بعض الفلاسفة و العلماء، بالغوا في الأمر و ادَّعوا أنَّ: «العلم يساوي الأخلاق».

وبعبارة أخرى: أنَّ العلم أو الحكمة و المعرفة، هي المنبع الرئيسي للأخلاق، «كما نُقل عن سقراط الحكيم»، و أنَّ الرذائل الأخلاقية سببها الجهل.

فتلاً المتكبر و الحاسد، إمَّا يتلى بهذين الرذيلتين، بسبب عدم علمه بواقع الحال، فلا توجد عنده صورة واضحة عن أضرارهما و تبعاتهما السلبية، على واقع الإنسان الداخلي، و يقولون أنَّه لا يوجد إنسان يخطو خطوةً نحو القبايح عن وعي و علمٍ بها.

و بناءً على ذلك، إذا تمَّ الصعود بالمستوى العلمي لدى أفراد المجتمع، فإنَّ ذلك بإمكانه، أن يكون عاملاً مساعداً، لتشديد صرح الهيكل الأخلاقي السليم في المجتمع.

و بالطبع فإنَّ هذا الكلام فيه نوع من المغالاة و المبالغة، و يُنظر للمسألة من زاوية خاصة، رغم أننا لا ننكر أنَّ العلم يُعدّ من العوامل المهمة لتهيئة الأرضية، و خلق الأجواء الملائمة لسيادة الأخلاق، بناءً على ذلك فإنَّ الأفراد الأميين و الجهلة، يكونون أقرب إلى منحدر الضلالة و الخطيئة، و أمَّا العلماء الواعون، فيكونون على بصيرةٍ من أمرهم و يستعدون عن الرذيلة، من موقع الوضوح في الرؤية، و لا ننسى أنَّ لكلَّ قاعدةٍ شواذ.

و قد ورد في القرآن الكريم هذا المعنى، في بيان الهدف من البعثة: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ»^١.

و بناءً على ذلك، فإنَّ النِّجاة من الضَّلال المبين، والطَّهارة من الأخلاق الرَّذيلة و الذنوب، تأتي بعد تلاوة الكتاب المجيد، و تعليم الكتاب والحكمة، و هو دليلٌ واضحٌ على وجود العلاقة و الارتباط بين الإثنين.

و قد أوردنا في الجزء الأوَّل من الدَّورة الأولى من نفحات القرآن الكريم، شواهد حيَّةً و كثيرةً من الآيات القرآنية، حول علاقة العِلْم و المعرفة بالفضائل الأخلاقية، و كذلك علاقة الجهل بالردائل الأخلاقية، ونشير هنا بشكل مختصرٍ إلى عشرة نماذج منها:

١ - الجهل مصدرٌ للفساد و الانحراف

نقرأ في الآية (٥٥) من سورة التَّمَل:

﴿أَتَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجْهَلُونَ﴾.

فقرن هنا الجهل، بالانحراف الجنسي و الفساد الأخلاقي.

٢ - الجهل سبب للإنفلات و التَّحلل الجنسي

ورد في الآية (٣٣) من سورة يوسف عليه السلام، في أنَّ الجهل قرينٌ للتحلل الجنسي، فقال تعالى: (قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ) .

٣ - الجهل أحد عوامل الحسد

ورد في الآية (٨٩) من سورة يوسف عليه السلام، أنَّه عندما جلس يوسف عليه السلام على عرش مصر، و تحدَّث مع إخوانه الذين جاءوا من كنعان إلى مصر، لإستلام الحنطة منه، فقال:

﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾.

أي أنَّ جهلكم هو السبب في وقوعكم في أسر الحسد، الذي دفعكم إلى تعذيبه، و السعي لقتله، و القائه في البئر.

٤ - الجهل مصدر التعصب و العناد و اللؤم

في الآية (٢٦) من سورة الفتح، نرى أنّ تعصّب مشركي العرب في الجاهلية، كان بسبب جهلهم و ضلالهم:

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾.

٥ - علاقة الجهل بالذرائع

تاريخ الأنبياء مليء بمظاهر التبرير، و خلق الذرائع من قبل الأقوام السالفة، في مواجهة أنبيائهم، وقد أشار القرآن الكريم مراراً إلى هذه الظاهرة، ومرة أخرى يشير إلى علاقة الجهل بها، فنقرأ في الآية (١١٨) من سورة البقرة:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾.

فالتأكيد هنا على أنّ عدم العلم أو الجهل، هو الذي يتولى خلق الأرضية للتذرع، و تبين الآية الكريمة، العلاقة الوثيقة بين هذا الانحراف الأخلاقي مع الجهل، وكما أثبتته التجارب أيضاً.

٦ - علاقة سوء الظنّ مع الجهل

ورد في الآية (١٥٤) من سورة آل عمران، الكلام عن مقاتلي أحد:

﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَى طَآئِفَةً مِنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾.

ولا شك في أنّ سوء الظنّ، هو من المفاصد الأخلاقية، و مصدر لكثير من الرذائل الفردية و الاجتماعية في حركة الواقع والحياة، وهذه الآية تبين علاقة الظنّ بالجهل بصورة واضحة.

٧ - الجهل مصدر لسوء الأدب

ورد في الآية (٤) من سورة الحجرات، إشارة للذين لا يحترمون مقام النبوة، و قال إنهم

قوم لا يعقلون:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾.

فقد كانوا يزاحمون الرسول الأكرم ﷺ، في أوقات الراحة، وفي بيوت أزواجه، وينادونه بأعلى أصواتهم قائلين: يا مُحَمَّد! يا مُحَمَّد! أَخْرِجْ إلينا.

فكان الرسول ﷺ يزعج كثيراً من سوء أدبهم وقلة حيائهم، ولكن حياؤه يمنعه من البوح لهم، وبقي كذلك يتعامل معهم من موقع الحياء، حتى نزلت الآية، ونبّهتهم لضرورة التأدّب أمام الرسول ﷺ، وشرحت لهم كيف يتعاملون معه ﷺ، من موقع الأدب و الإحترام.

و في تعبير: «أكثرهم لا يعقلون»، إشارة لطيفة للسبب الكامن وراء سوء تعاملهم، وقلة أدبهم وجسارتهم، وهو في الغالب عبارة عن هبوط المستوى العلمي، و الوعي الثقافي لدى الأفراد.

٨ - أصحاب النار لا يفقهون

لا شك أنّ أصحاب النار هم أصحاب الرذائل، و الملوّثين بألوان القبائح، وقد نوّه إليهم القرآن الكريم، وعرّفهم بالجهّال، و عدم التفقه، و يتّضح منه العلاقة بين الجهل و ارتكاب القبائح، فنقرأ في الآية (١٧٩) من سورة الأعراف:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ﴾.

فقد بيّنت هذه الآية وآيات كثيرة أخرى، العلاقة الوطيدة بين الجهل، و بين أعمال السوء و ارتكاب الرذائل.

٩ - الصبر من معطيات العلم

الآية (٦٥) من سورة الأنفال، تنبّه المسلمين على أنّ الصبر الذي يقوم على أساس الإيمان و المعرفة، بإمكانه أن يمنح المسلمين قوّة للوقوف بوجه الكفّار، الذين يفوقون المسلمين عدداً وعدّة، تقول الآية:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾.

نعم فإنَّ جهل الكافرين، هو السبب في عدم استطاعتهم في الصمود بوجه المؤمنين، و في مقابل ذلك فإنَّ وعي المؤمنين هو السبب في صمودهم، بحيث يُعادل كل واحدٍ منهم عشرة أنفارٍ من جيش الكفار.

١٠ - التفاق والفرقة ينشآن من الجهل

أشار القرآن الكريم في الآية (١٤) من سورة الحشر إلى يهود (بني النضير)، الذين عجزوا عن مقاومة المسلمين، لأنهم كانوا محتلفين و متفرقين، رغم أنَّ ظاهرهم يحكي الوحدة و الاتفاق، فقال:

﴿لَا يَفْقَهُونَ كَيْفَ يَكُونُ الْجَمْعُ إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾.

وبناءً على ذلك فإنَّ التفاق والفرقة والتشتت، وغيرها من الرذائل الأخلاقية، الناشئة من جهلهم وعدم إطلاعهم على حقائق الأمور.

النتيجة:

تبين ممَّا جاء في أجواء تلك العناوين العشرة السابقة، التي وردت في سياق بعض الآيات القرآنية، علاقة الفضيلة بالعلم من جهة وعلاقة الرذيلة بالجهل، من جهةٍ أخرى، و قد ثبت لنا بالتجربة ومن خلال المشاهدة، أنَّ أشخاصاً كانوا منحرفين بسبب جهلهم، وكانوا يرتكبون القبيح و يمارسون الرذيلة في السابق، ولكنهم إستقاموا بعد أن وقفوا على خطئهم، و تنهوا إلى جهلهم، و أقلعوا عن فعل القبائح و الرذائل، أو قلَّوها إلى أدنى حدٍّ.

و الدليل المنطقي لهذا الأمر واضح جداً، وذلك لأنَّ حركة الإنسان نحو التحلي بالصفات والكمالات الإلهية، يحتاج إلى دافعٍ و قصدٍ، وأفضل الدوافع هو العلم بفوائد الأعمال الصالحة ومضار القبائح، وكذلك الإطلاع و التعرف على المبدأ و المعاد، و سلوكيات الأنبياء والأولياء

ومذاهبهم الأخلاقية، فكلّ ذلك بإمكانه أن يكون عاملاً مساعداً، يسوق الإنسان للصّلاح و
 الفلاح، والإبتعاد عن الفساد والباطل في حركة الحياة والواقع.
 وبالطّبع المراد من العلم هنا، ليس هو الفنون والعلوم الماديّة، لأنّه يوجد الكثير من العلماء
 في دائرة العلوم الدنيويّة، ولكنهم فاسدين ومفسدين ويتحركون في خط الباطل والانحراف،
 ولكن المقصود هو العلم والاطّلاع على القيم الإنسانيّة، والتعاليم والمعارف الإلهيّة العالِيّة، التي
 تصعد بالإنسان في مدارج الكمال المعنوي والأخلاقي، في مسيرته المعنوية.

علاقة «العلم» و «الأخلاق» في الأحاديث الإسلاميّة:

الأحاديث الإسلاميّة من جهتها، مشحونة بالعبارات الحكيمّة التي تبيّن العلاقة الوثيقة
 بين العلم والمعرفة من جهة، وبين الفضائل الأخلاقيّة من جهةٍ أخرى، وكذلك علاقة الجهل
 بالرّذائل أيضاً. وهنا نستعرض بعضاً منها:

١- بيّن الإمام عليّ عليه السلام علاقة المعرفة بالزهد، الذي يُعدّ من أهمّ الفضائل الأخلاقيّة، فقال:
 «ثَمَرَةُ الْمَعْرِفَةِ الْعَزُوفُ عَنِ الدُّنْيَا»^١.

٢- وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السلام، قال:

«يَسِيرُ الْمَعْرِفَةُ يُوجِبُ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا»^٢.

والمعرفة هنا يمكن أن تكون إشارةً لمعرفة الباري تعالى، فكلّ شيء في مقابل ذاته المقدّسة
 لا قيمة له، فما قيمة القطرة بالنسبة للبحر، ونفس هذا المعنى يمثّل أحد أسباب الزهد في الدنيا
 وزجرها، أو هو إشارةٌ لعدم ثبات الحياة في الدّنيا، وفناء الأقوام السّابقة، وهذا المعنى أيضاً
 يحثّ الإنسان على التّحرك في سلوكه وأفكاره، من موقع الزّهد، ويوجّهه نحو الآخرة والتّعيم
 المقيم، أو هو إشارةٌ لجميع ما ذكر آنفاً.

١. غرر الحكم.

٢. المصدر السابق.

٣ - وَرَدَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ، بَيَانُ عِلَاقَةِ الْغِنَى الذَّاقِي، وَتَرْكِ الْحِرْصِ عَلَى الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ، بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، فَقَالَ:

«مَنْ سَكَنَ قَلْبُهُ الْعِلْمُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ سَكَنَتُهُ الْغِنَى عَنِ الْخَلْقِ»^١.

وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ الَّذِي يَعِيشُ الْمَعْرِفَةَ، بِالصِّفَاتِ الْجَمَالِيَّةِ وَالْجَلَالِيَّةِ لِلْبَارِي تَعَالَى، وَيَرَى أَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ، هُوَ إِنْعَاسَةٌ أَوْ مِزْجَةٌ، مِنْ شَمْسِ ذَاتِهِ الْأَزَلِّيَّةِ الْغَنِيَّةِ بِالذَّاتِ، فَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ فَقَطْ، وَيَرَى نَفْسَهُ غَنِيًّا عَنِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، فِي إِطَارِ هَذَا التَّوَكُّلِ وَالْإِعْتِمَادِ الْمَطْلُوقِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.

٤ - وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ عَنِ الرَّسُولِ الْأَكْرَمِ ﷺ، حَوْلَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَعِلَاقَتِهَا بِحِفْظِ اللِّسَانِ مِنَ الْكَلَامِ الْبِذِيِّ، وَالبَطْنِ مِنَ الْحَرَامِ، فَقَالَ ﷺ:

«مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَعَظَّمَتْهُ مَنَعَ فَاهُ مِنَ الْكَلَامِ وَبَطَنَهُ مِنَ الْحَرَامِ»^٢.

٥ - وَرَدَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عِلَاقَةُ الْمَعْرِفَةِ بِالْخَوْفِ مِنْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، الَّذِي هُوَ بِدَوْرِهِ مُصَدِّرٌ لِكُلِّ أَنْوَاعِ الْفَضَائِلِ، فَقَالَ:

«مَنْ عَرَفَ اللَّهَ خَافَ اللَّهَ وَمَنْ خَافَ اللَّهَ سَخَتْ نَفْسُهُ عَنِ الدُّنْيَا»^٣.

٦ - بِالنِّسْبَةِ لِلْعَفْوِ وَقَبُولِ الْعُذْرِ مِنَ النَّاسِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَعْرِفُ النَّاسَ بِاللَّهِ أَعْذَرَهُمْ لِلنَّاسِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُمْ عُذْرًا»^٤. (وَمِنَ الْبَدِيهِ أَنْ هَذَا الْحَدِيثُ نَاطِقٌ إِلَى الْمَسَائِلِ الشَّخْصِيَّةِ، لَا الْمَسَائِلِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ).

٧ - حَوْلَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَتَرْكِ التَّكَبُّرِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

«وَأِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَنْ يَتَعَظَّم»^٥.

٨ - حَوْلَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

«لَنْ يُزَكَّى الْعَمَلُ حَتَّى يُقَارَنَهُ الْعِلْمُ»^٦.

١. غرر الحكم.

٢. أصول الكافي، ج ٢، ص ٢٣٧.

٣. المصدر السابق، ص ٦٨، ح ٤.

٤. غرر الحكم.

٥. نهج البلاغة، الخطبة ١٤٧.

٦. غرر الحكم.

ومن المعلوم أنّ طهارة العمل لا تنفك عن طهارة الأخلاق.

٩- ونقرأ في حديث آخر عن الرسول الأكرم ﷺ، حول هذا الموضوع:

«بِالْعِلْمِ يُطَاعُ اللَّهُ وَيُعْبَدُ وَبِالْعِلْمِ يُعْرَفُ اللَّهُ وَيُوحَدُ وَبِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ وَيُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَالْعِلْمُ إِمَامُ الْعَمَلِ»^١.

ففي هذا الحديث، إعتبر كثيراً من السلوكيات الأخلاقية الإيجابية، هي ثمرة من ثمار العلم والمعرفة.

١٠- ورد نفس هذا المعنى بصراحة أقوى عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال:

«ثَمَرَةُ الْعَقْلِ مُدَارَاةُ النَّاسِ»^٢.

وفي مقابل الأحاديث التي تتحدث عن العلم والمعرفة، وعلاقتها بالفضائل الأخلاقية توجد أحاديث شريفة أخرى، وردت في المصادر الإسلامية حول علاقة الجهل بالذائل، وهي تأكيد آخر لموضوع بحثنا هذا ومنها:

١- في حديث عن علي عليه السلام قال: «الْجَهْلُ أَصْلُ كُلِّ شَرٍّ»^٣.

٢- وورد أيضاً عنه عليه السلام: «الْحِرْصُ وَالشَّرُّ وَالْبُخْلُ نَتِيجَةُ الْجَهْلِ»^٤.

لأنّ الحريص أو الطماع، غالباً ما يتحرك في طلب أمور زائدة عن إحتياجه، وفي الحقيقة فإنّ ولعه بالمال والثروة والمواهب المادية، ولع غير منطقي وغير عقلائي، وهكذا حال البخيل أيضاً فيبخله يحرص، ويحافظ على أشياء لن يستفيد منها في حياته، بل يتركها لغيره بعد موته.

٣- ونقل عنه عليه السلام في تعبير جميل:

«الْجَاهِلُ صَخْرَةٌ لَا يَنْفَعُ مَائُهَا! وَشَجَرَةٌ لَا يَخْضِرُ عُودُهَا! وَأَرْضٌ لَا يَظْهَرُ عُشْبُهَا»^٥.

١. تحف العقول، ص ٢١.

٢. غرر الحكم.

٣. المصدر السابق.

٤. المصدر السابق.

٥. المصدر السابق.

٤ - وَورد عنه عليه السلام أيضاً، في إشارة إلى أنّ الجاهل يعيش دائماً في حالة إفراطٍ أو تفريطٍ، فقال:

«لَا تَرَى الْجَاهِلَ إِلَّا مُفْرَطاً أَوْ مُفْرَطاً»^١.

فطبقاً للرأي المعروف عن علماء الأخلاق، أنّ الفضائل الأخلاقية هي الحد الأوسط بين الإفراط و التفريط، الذي ينتهي إلى السقوط في الرذائل، ويُستفاد من الحديث أعلاه، أنّ العلاقة بين الجهل من جهة و الرذائل الأخلاقية، من جهة أخرى، هي علاقةٌ وطيدةٌ جداً.

٥ - يقول كثير من علماء الأخلاق، أنّ الخطوة الأولى لإصلاح الأخلاق، و تهذيب النفس، هي المحافظة على اللسان و الإهتمام بإصلاحه، وقد ورد في الأحاديث الإسلامية، تأكيد على علاقة الجهل ببذاءة اللسان، فنقرأ في حديثٍ عن الإمام الهادي عليه السلام: «الْجَاهِلُ أَسِيرُ لِسَانِهِ»^٢.

و خلاصة القول، أنّ الروايات الإسلامية الكثيرة أكدت على علاقة العلم بالأخلاق الحسنة، و الجهل بالأخلاق السيئة، وكلّها تؤيد هذه الحقيقة، وهي أنّ إحدى الطرق المؤثرة لتهذيب النفوس، هو الصعود بالمستوى العلمي و المعرفي للأفراد، و معرفة المبدأ و المعاد، و العلم بمعطيات الفضائل و الرذائل الأخلاقية، في واقع الإنسان و المجتمع.

هذا الصعود بالمستوى العلمي للأفراد على نحوين:

النحو الأول: زيادة المعرفة بسلبيات السلوك المنحرف، و الإطلاع على أضرار الرذائل الأخلاقية بالنسبة للفرد و المجتمع، فمثلاً عندما يُحيط الإنسان علماً، بأضرار المواد المخدرة أو المشروبات الكحولية، وأنّ أضرارها لا يمكن إصلاحها على المستوى القريب، فذلك العلم سيهيئ الأريضية في روح الإنسان، للإقلاع عن تلك السلوكيات المضرة، و بناءً عليه فكما أنّه يجب تعريف الناس بمضرات المخدرات، و المشروبات الكحولية، وعلينا تعريف الناس بطرق مُحاربة الرذائل و إحصاء عُيوبها، و أساليب تنمية الفضائل، و إستجلاء محاسنها، و رغم أنّ ذلك لا يُمثّل العلة التامة لإحداث حالة التغيير، و التّحول في الإنسان، ولكنه بلا شك يمهّد

١. نهج البلاغة، الكلمات القصار، الرقم ٧٠.

٢. بحار الانوار، ج ٧٥، ص ٣٦٨.

ويهيئ الأرضية المساعدة لذلك.

القسم الثاني: الصعود بالمستوى العلمي بصورة عامة، فعندما يطلع الإنسان على المعارف الإلهية، ومنها المبدأ والمعاد، وأقوال الأنبياء والأولياء، وما شابه ذلك، فإن الإنسان سيجد في نفسه ميلاً نحو الفضائل، ورغبة في الابتعاد عن الرذائل.

وبعبارة أخرى: إنّ تدني المستوى العلمي بالأمور العقائدية، كفيل بخلق محيط مناسب لنمو الرذائل، والعكس صحيح فإنّ زيادة المعرفة تبعث في روح الإنسان الرغبة والشوق نحو ممارسة الفضيلة.

٥- دور الثقافة الإجتماعية في تربية الفضائل والرذائل:

الثقافة عبارة عن مجموعة من الأمور، التي تبني فكر وروح الإنسان، وتمنحه الدافع الأصلي للتحرك نحو المسائل المختلفة.

وعلى مستوى المصدق، تمثل الثقافة مجموعة من العقائد، والتاريخ والأدب والفن، والآداب والرسوم لمجتمع ما.

وقد تكلمنا في السابق عن بعض معطيات البيئة والمحيط والمعرفة، ودورها في إيجاد الفضائل والرذائل، ونطرق الآن لباقي أقسام الثقافة الاجتماعية، ودورها في تحكيم وتقوية عناصر الخير، ودعامات الفضائل في واقع النفس، أو تعميق عناصر الرذيلة فيها.

وأحد هذه الأمور، العادات والتقاليد والسنن لقوم من الأقوام، فإذا استوتحت مقوماتها من الفضائل، فستكون مؤثرة في خلق الأجواء المناسبة لتربية وتهذيب النفوس، وأمّا لو استرفدت قوتها وحياتها من الرذائل الأخلاقية، فستكون البيئة مهينة لتقبل أنواع القبائح أيضاً.

وورد في القرآن الكريم إشارات واضحة في هذا المجال، تبين كيفية انحراف الأقوام السابقة، بسبب الثقافة المنحرفة والتقاليد والأعراف المنحطة لديهم، والتي أدت بهم إلى السقوط في

منزلات الخطيئة، والإحذار في هياوية الرذائل الأخلاقية، ومنها:

- ١ - ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^١.
- ٢ - ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾^٢.
- ٣ - ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ هَا عَاكِفُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا هَا عَابِدِينَ﴾^٣.
- ٤ - ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾^٤.
- ٥ - ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾^٥.
- ٦ - ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوِداً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾^٦.
- ٧ - ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعاً سَجْدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾^٧.

تفسير وإستنتاج:

ما نستوحيه من الآيات الكريمة محلّ البحث، هو أن ثقافة الأقوام والأمم السالفة، لها دورٌ

١. سورة الأعراف، الآية ٢٨.

٢. سورة البقرة، الآية ١٧٠.

٣. سورة الأنبياء، الآية ٥٢ و ٥٣.

٤. سورة الزخرف، الآية ٢٣.

٥. سورة الأعراف، الآية ٨٢.

٦. سورة التّحل، الآية ٥٨ و ٥٩.

٧. سورة الفتح، الآية ٢٩.

فاعل في تربية و نمو الصفات الأخلاقية، أيًا كانت، فإذا كانت الثقافة السائدة بمستوى مرموق، فمن شأنها أن تفرز لنا أفراداً ذوي صفات حميدة و أخلاقٍ عاليةٍ، والعكس صحيح، والآيات الكريمة السابقة الذكر، تُشير إلى المعنيين أعلاه.

ففي «الآية الأولى»: نقرأ قول الأقوام السالفة، الذين يعيشون الانحراف، و يمارسون الخطيئة من موقع الوضوح في الرؤية، فإذا سُئلوا عن الدافع لمثل هذه التصرفات الشائنة، و السلوكيات المنحرفة، قالوا بلغة التبرير: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا...﴾. ولم يكتفوا بذلك بل تعدّوا الحدود، و قالوا: ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾.

بناءً على ذلك، فإنهم اتخذوا سنّة الذين مضوا من قبلهم دليلاً على حسن أفعالهم، ولم ينجلوا من أفعالهم القبيحة، على مستوى الندم و الإحساس بالمسؤولية، بل كانوا يعطوها الصبغة الشرعية أيضاً.

«الآية الثانية»: طرحت نفس المعنى ولكن بشكل آخر، فعندما كان الأنبياء يدعون أقوامهم إلى الشريعة الإلهية النازلة من عند الله تعالى، كانوا يتحرّكون في المقابل من موقع العناد و التكبر، و يقولون بغرور: (سنتبع سنّة آبائنا).

ولم يكن سبب ذلك، إلّا لأنهم وجدوا آبائهم يؤمنون بها و يتبعونها، و بذلك لبست ثياب القداسة و اعتبروها ديناً في حركة الحياة و الواقع، فهي عندهم أفضل من آيات القرآن الكريم، و شرائع الباري تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾، وعليه، فلماذا فضّلوا العمل بسنّة الجهلاء، على إتباع آيات الوحي الإلهي؟. و يضيف القرآن الكريم قائلاً: ﴿أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾.

وورد في «الآية الثالثة»: الكلام عن السنن و عادات الأقوام أيضاً، و دور الثقافة الخاطئة في صياغة الأعمال المتقاطعة مع الأخلاق، ففي بيان يشابه الآيات الماضية، نقرأ قصة إبراهيم

وعبدوا الأصنام في بابل، فعندما كان يلومهم إبراهيم عليه السلام لعبادتهم الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، كانوا يقولون بصراحة: وجدنا آباءنا لها عاكفين: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾.

فأجابهم إبراهيم عليه السلام بأشد الكلام وأغلظه، بقوله: ﴿وَقَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

ولكن وللأسف الشديد، إنتقل هذا الضلال المبين إلى الأجيال، جيلاً بعد جيل، فأصبح جزءاً من ثقافتهم، وأكسبه توالي الزمن عليه مسوح القداسة، فلم يح قبحه فحسب، بل أصبح من إفتخاراتهم على المستوى الحضاري والديني.

«الآية الرابعة»: توحى لنا نفس المعنى، ولكن بشكل آخر، في معرض جوابهم على السؤال القائل: لماذا تعبدون هذه الأصنام رغم أنكم تعيشون سلامة العقل؟، تقول الآية على لسانهم: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾.

فليس أنهم لم يعتبروا هذه الحماقة، ضلالة فحسب، بل إعتبروها هدايةً وفلاحاً، ورثوه عن آبائهم الماضين، وذكرت «الآية التي بعدها» أن هذا هو طريق ومنطق كل المترفين على طول التاريخ، وقالت: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾.

ومن البديهي أن ذلك التقليد الأعمى، الذي كان يظهر جيلاً في ظل تلك القبائح، له أسباب كثيرة وأهمها تبدل ذلك القبح إلى سنة وثقافة بمرور الزمن.

وورد نفس هذا المعنى في الآية (١٠٣ و ١٠٤) من سورة المائدة، فقد إبتدع عرب الجاهلية بدعاً ما أنزل الله بها من سلطان، فكانوا يحلون الطعام الحرام ويحرمون الطعام الحلال، وكانوا يتمسكون بالخرافات والعادات السيئة، ولا يقلعون عنها أبداً، ويقولون: ﴿حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا﴾.

ويتبين مما تقدم من الآيات الكريمة، تأثير العادات الخاطئة والسنن البائدة، في قلب

الأُمور رأساً على عقب، بحيث يضحى الخطأ صواباً في الواقع الأخلاقي والفكري لدى النَّاس.

وفي «الآية الخامسة»: يوجد موضوع جديد بالنسبة لدور العادات و السَّنة في تحول القيم الأخلاقية، وهو: أنَّ قوم لوط الذين سوّدوا وجه التَّاريخ بأفعالهم الشَّنيعة، (وللأسف الشديد، نرى في عصرنا الحاضر، أنَّ الحضارة الغربيّة أقرّت تلك الأفعال على مستوى القانون أيضاً)، فعندما دعاهم لوطاً عليه السلام، والقلة من أصحابه، إلى التَّحلي بالتَّقوى والطَّهارة في ممارساتهم وأفعالهم، تقول الآية أتهم إغتazonاً من ذلك بشدّة: «وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ».

فالبينة الملوثة، و السَّنة الخاطئة و الثقافة المنحطة أثّرت فيهم تأثيراً سلبياً، ممّا حدّى بهم إلى إعتبار الطَّهارة و التَّقوى جنائيةً، و الرَّذيلة و القبائح من عناصر العزّة و الإفتخار، و من الطَّبّيعي، فإنّ الرذائل تنتشر بسرعة في مثل هذه البيئة، التي تعيش أجواء الانحطاط و الخطيئة، و تدرس فيها الفضائل كذلك.

«الآية السادسة»: تقصّ علينا قصّة وأد البنات المريعة في العصر الجاهلي، ولم يكن سبب ذلك سوى تحكيم الخرافات و السَّنة الخاطئة في واقع الفكر و السلوك لدى الأفراد، فقد كانت ولادة البنت في الجاهليّة عاراً على المرء، وإذا ما بُشّر أحدهم بالأنثى يظللّ وجهه مسوداً من فرط الألم، و الخجل، على حدّ تعبير القرآن الكريم^١: «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ».

و لا شكَّ أنَّ القتل من أقبح الجرائم، و خصوصاً إذا كان القتل طِفلاً وليداً جديداً، ولكن

١. قال بعض المفسرين: بناءً على العلاقة الوثيقة بين القلب و الوجه، فإذا ما فرح الإنسان، يتحرك الدَّم الشَّفاف نحو الوجه و يصبح الوجه مضيئاً و نورانياً، و عندما يهتم و يغتم الإنسان فإنّ الدورة الدموية تقل سرعتها و يصفرّ الوجه و يسود، و تعتبر هذه الظاهرة، علامة للفرح أو الحزن: (تفسير روح المعاني ... ذيل الآية الشريفة).

السُّنن الخاطئة والتقاليد الزائفة، التي كانوا عليها مَحَقَّت القُبْح من هذه الجريمة التَّكْرار، و جعلت منها فضيلةً.

و بالنسبة لوأد البنات الفضيع، جاء في بعض التفسير: أنَّ البعض من هؤلاء الجاهلين، كانوا يستخدمون أسلوب الدَّفن للبنات، و بعض يغرقونهن، والبعض الآخر كانوا يفضلون رميهنَّ من أعلى الجبل، وقسم آخر كانوا يذبحون بناتهم^١، وأمَّا بالنسبة لظهور هذا الأمر عند العرب، و تأريخه والدافع الأصلي له، فقد وردت أبحاثٌ مفصلة لا يسع المقام لذكرها الآن^٢. والكلام في كيفية تهديد الطريق للردائل الأخلاقية، من خلال تلك السُّنن الخاطئة، و العادات الزائفة، وكيف تحلّ الردائل مكان الفضائل، هو دليلٌ و شاهدٌ آخر على أنَّ الثقافة تُعتبر من الدَّواعي المهمة لتفعيل عناصر الفضيلة، أو تقوية قوى الانحراف و الرذيلة، في واقع الإنسان، و بالتَّالي فإنَّ أوَّل ما يتوجب على المصلحين، في حركتهم الإصلاحية، هو إصلاح ثقافة المجتمع والسير بها في خط العقل و الدِّين.

و نرى في عصرنا الحاضر ثقافات زائفة، لا تتحرك بعيداً عما كان في عهد الجاهلية، حيث أضحى مصدراً لأنواع الردائل الأخلاقية في حركة الحياة الاجتماعية، و قد انعقد في السنوات الأخيرة مؤتمرٌ عالمياً في بكين عاصمة الصين، و شارك فيه أغلب دول العالم، و نادى فيه المشاركون بالعمل لتثبيت ثلاثة أصول، و أصرّوا عليها من موقع إحترام حقِّ الإنسان وهي:

١ - حرية العلاقات الجنسية للمرأة.

٢ - الجنسية المثلية.

٣ - حرية إسقاط الجنين.

و قد واجهت هذه الأمور معارضةً شديدةً من قبل بعض الدول الإسلامية، و منها الجمهورية الإسلامية.

و من الطبيعي، عندما يُدافع نواب الدَّول المتحضرة عن مثل هذه الأمور الشنيعة، تحت

١. تفسير روح المعاني، ج ١٤، ص ١٥٤، في ذيل الآية المبحوثة.

٢. تفسير الأُمثل، ذيل الآية ٥٨ من سورة النحل.

ذريعة الدفاع عن حقوق المرأة، فأية ثقافة سوف تظهر للوجود؟، وأية ردائل ستنتشر في المجتمع؟، الردائل التي لا تضرّ بالمسائل الأخلاقية للناس فحسب، بل وستؤثر أيضاً على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، من موقع إهتزاز المبادئ الإنسانية في منظومة القيم.

«الآية السابعة»: تستعرض علاقة الفضائل بثقافة المحيط والبيئة، فما وردنا من أحاديث عن الرسول الأكرم ﷺ، تبين مدى الرقي الأخلاقي الذي حصل في المجتمع المظلم آنذاك، نتيجة النهضة الفكرية والأخلاقية التي جاء بها الإسلام إلى ذلك المجتمع، فيقول القرآن الكريم: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ﴾.

و عبارة: «فالذين معه»، لا تحصر هذه المعية في زمانٍ خاصٍّ، ومكانٍ معيّنٍ، بل تمتد إلى المعية في القيم الأخلاقية، والأفكار الإنسانية، فكل من يقبل تلك الثقافة الإلهية المحمدية يكون من مصاديق الآية.

علاقة الآداب والسنن بالأخلاق في الروايات الإسلامية:

أعطى الإسلام أهمية كبيرة لهذه المسألة، ألا وهي، سنّ السنن الصالحة، والإبتعاد عن السنن السيئة، وللمسألة إنعكاسات وأصداء كبيرة في الأحاديث الإسلامية، ويستفاد من مجموع تلك الأحاديث، أن الهدف هو سنّ العادات الصالحة، كي تتهيأ الأرضية اللازمة للتحلي بالأخلاق الحميدة، وإزالة الردائل الأخلاقية من واقع النفس والسلوك، ومنها:

١- ما ورد عن الرسول الأكرم ﷺ: «خَمْسٌ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى الْمَمَاتِ الْأَكْلُ عَلَى الْحُضِيِّضِ مَعَ الْعَبِيدِ.... وَحَلَبُ الْعَنْزِ بِيَدِي وَلَبْسُ الصُّوفِ وَالتَّسْلِيمُ عَلَى الصَّبَّانِ، لَتَكُونَ سُنَّةٌ مِنْ بَعْدِي»^١.

والهدف من كل ذلك، هو إيجاد روح التواضع عند الناس من خلال الاقتداء بالرسول الأكرم ﷺ، في حركة السلوك الاجتماعي.

٢- وجاء في حديث آخر عنه ﷺ. أنه قال:

«مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلَ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ وَمِثْلَ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً»^١.

و ورد في بحار الأنوار نفس هذا المضمون.

و نقل هذا الحديث بتعابير مختلفة عن الرسول الأكرم ﷺ، والإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام، وهو يبين أهمية التمهيد للأعمال الأخلاقية، وأن التابع والمتبوع هما شريكان في الثواب والعقاب، والهداية والضلال.

٣- ولذلك أكد الإمام علي عليه السلام، على مالك الأشتر هذا المفهوم أيضاً، لحفظ السنن الصالحة، والوقوف في وجه من يريد أن يكسر حرمتها، فيقول:

«لَا تَنْقُضْ سُنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَا صُدُورُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَاجْتَمَعَتْ بِهَا الْأُلُفَّةُ وَصَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ، وَلَا تُحَدِّثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاضِيِ تِلْكَ السَّنَنِ فَيَكُونُ الْأَجْرُ لِمَنْ سَنَّهَا وَالْوِزْرُ عَلَيْكَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا»^٢.

و بما أن السنن الحسنة تساعد على تعميق عناصر الخير، ونشر الفضائل الأخلاقية في واقع المجتمع، فهي تدخل في مصاديق الإعانة على الخير ونشر السنن الحميدة، وأما إحياء السنن القبيحة والزائل الأخلاقية، فتدخل في مصاديق الإعانة على الإثم والعدوان، ونعلم أن فاعل الخير والذال عليه شريكاً في الأجر، وكذلك فاعل الشر والذال عليه شريكاً في العقاب أيضاً، من دون أن يقل من ثواب العاملين، أو عقابهم شيء.

و السنة الحسنة بدرجة من الأهمية، بحيث قال الرسول الأكرم ﷺ، في الرواية المعروفة في

١. كنز العمال، ج ٤٣، ص ٧٩، ج ١٥، ص ٧٨٠.

٢. نهج البلاغة، رسالة ٥٣.

حقَّ جدّه الكريم:

«كَانَتْ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَمْسًا مِنَ السَّنَنِ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي الْإِسْلَامِ: حَرَّمَ نِسَاءَ الْأَبَاءِ عَلَى الْأَبْنَاءِ، وَسَنَّ الدِّيَةَ فِي الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَكَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، وَوَجَدَ كَنْزًا فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمْسَ، وَسَمَّى زَمْزَمَ حِينَ حَفَرَهَا سِقَايَةَ الْحَاجِّ».

ويستخلص من مجموع ما تقدم أنّ الآداب و السنن و العادات، لها معطيات مهمة، على مستوى إيجاد الفضائل أو تكريس الرذائل على حدّ سواء، ولذلك أكّد عليها الإسلام تأكيداً شديداً و جعل الثواب لمن يسنّ السنن الصالحة، والعقاب لمن يسنّ السنن الرذيلة، و اعتبرها من الذنوب الكبيرة.

٦ - علاقة العمل بالأخلاق

صحيح أنّ أعمال الإنسان تتبع أخلاقه الظاهرية و الباطنية، بحيث يمكن القول أنّ الإنسان يتأثر في سلوكه العملي، بأخلاقه الباطنية الكامنة في عالم اللاشعور، ولكن من جهة أخرى، يمكن لأعمال الشخص أن تؤثر في أخلاقه، من خلال صياغة المضمون للصفات الأخلاقية في واقع الإنسان و محتواه الباطني، ومعناه أنّ عملية الممارسة المستمرة، لعملٍ ما حسناً كان أو قبيحاً، سيؤثر في نفسيّة الإنسان، و يحوّل ذلك العمل إلى حالة باطنية، و بالاستمرار يصبح من ملكات الإنسان الأخلاقية المحسنة، أو القبيحة، و بناءً عليه فإنّ من الطرق المؤثرة لتهديب النفوس، هو تهديب الأعمال في حركة الواقع الخارجي، فمن مارس الأعمال القبيحة، فسوف تتحول على أثر التكرار إلى ملكة سيئة في أعماق روحه، و تكون السبب في ظهور الرذائل الأخلاقية في دائرة السلوك و الممارسة.

وبناءً على ذلك نرى التأكيد في الروايات على أنّ يستغفر الناس بسرعة عند الخطأ، و يغسلوا تلك الآثار بماء التوبة، كي لا تخلف آثارها السلبية على القلب، و تتحول إلى ملكات أخلاقية قبيحة.

و بعكسها نجد التأكيد على تكرار الأعمال الصالحة، بشكلٍ مستمرٍ كي تصبح عادةً عند

الإنسان، في واقعه النفسي والروحي.

بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريم، ونستعرض الآيات الشريفة التي تشير إلى هذا المعنى:

١- ﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^١.

٢- ﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^٢.

٣- ﴿أَفَنُورِئِينَ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾^٣.

٤- ﴿وَجَدْتُمَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾^٤.

٥- ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^٥.

٦- ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوَاءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^٦.

٧- ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾^٧.

تفسير وإستنتاج:

في «الآية الأولى»: نجد إشارة إلى معطيات الذنوب السلبية على قلب روح الإنسان، فهي تسلب الصفاء والتورانية منه، وتحلُّ الظلمة مكانه، فيقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

فجملته: ﴿مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾، جاءت بصيغة الفعل المضارع، الذي يدلُّ على الإستمرار،

١. سورة المطففين، الآية ١٤.

٢. سورة يونس، الآية ١٢.

٣. سورة فاطر، الآية ٨.

٤. سورة النمل، الآية ٢٤.

٥. سورة الكهف، الآية ١٠٣.

٦. سورة النساء، الآية ١٧.

٧. سورة التوبة، الآية ١٠٢.

بمعنى أنَّ الأعمال القبيحة، بإمكانها أن توجد تغييرات وتحولات كبيرة، في قلب الإنسان وروحه، فهي كالصدأ الذي يحجب نورانية وصفاء المرأة ويكدرها.

فالزُّذيلة تُقَسِّي القلب وتسلبه الحياء، في مقابل الذُّنب، فيغلب عليه الشَّقَاء والظُّلْمة، أمَّا «الرِّين» على وزن «عين»، فهو الصَّدأ يعلو على الأشياء الثمينة، نتيجةً لرطوبة الجو، فيكون طبقةً حمراء تغطِّي ذلك الشيء، وهو علامة على فساد ذلك الفلز.

فإختيار هذا التعبير هو إختيار مُناسب جدًّا، حيث أكدت عليه الروايات الإسلامية، مراراً وتكراراً، وبحثنا الآتي سيكون حول هذا الموضوع.

و في «الآية الثانية»: تعدَّت مرحلة الرِّين وأشارت إلى مرحلة «التَّزِين»، وبناءً عليه فالتكرار لعملٍ ما، يبعث على تزيينه في عين الإنسان ونظره، و تتوافق معه النفس الإنسانية، لدرجةٍ يعتبره الإنسان من المواهب و الإفتخارات التي يتميز بها على الآخرين، فيقول الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زَيَّنَ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

فجملة: ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، وكذلك «المسرفين»، هي دليلٌ واضحٌ على تكرار الذُّنب من قبلهم، فالتكرار لها، لا يمحو قُبْحها فقط، بل و بالتدريج ستتحوّل الخطيئة إلى فضيلةٍ في نظرهم، و هذا يعني في الحقيقة المسخ لشخصية الإنسان، و هو من النتائج المشؤومة لتكرار الذُّنوب.

وهناك خلافٌ حول الفاعل، الذي يزيّن لهؤلاء الأفراد أعمالهم القبيحة...

فقد ورد في بعض الآيات الكريمة، إنتساب ذلك الفعل إلى الباري تعالى، وإعتبره كعقابٍ لهم، لأنَّهم أصرُّوا على الذُّنوب، فالتَّزِين هو إستدراج لهم، وليذوقوا وبال أعمالهم فقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾^١.

و في الآية (٤٣) من سورة الأنعام، نسب ذلك الفعل للشيطان الرّجيم، فيقول عن الكفار

المعادين، الذين لا يحبون النَّاصِحِينَ:

﴿وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

ومرة أخرى نسب ذلك الفعل للأصنام، فيقول الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾^١.

وأخرى (وكما ورد في الآية التي هي مورد بحثنا الآن)، ورد بصورة الفعل المبني للمجهول: ﴿أَفَنُزِّنُ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾.

و بنظرة فاحصة نرى، أن هذه التعبيرات لا تتقاطع فيما بينها، بل أحدها يكمل الآخر، فمرة تكون الزينة عاملاً على تكرار العمل، فالتكرار يقلل من قبح العمل، ويصل إلى مرحلة لا يحس معها بالذنب، وبالإستمرار يحسن في نظر صاحبه، فيقيده ولا يستطيع التحرر من ذلك الفخ، الذي نصب له، وهي حقيقة يمكن للإنسان أن يلمسها، بالتتبع والتّظر لحال المجرمين. وفي موارد أخرى، فإنّ الوسواس الشّيطانية الخارجيّة، والوسواس الباطنيّة النفسيّة، تزين للإنسان سوء عمله، ويصل الأمر به إلى ارتكاب الكبائر، بحجة أنّه يؤدّي واجبه الدّيني فيغتاب شخصاً ما، بدون ذنبٍ وهو يتصور أنّه على حقٍّ، ولكن الحسد في الواقع هو الذي يدفعه الى ذلك، والتأريخ مليء بمثل هذه الجنايات الفظيعة، فوسواس النّفس والشّيطان لا تعمل على التّستر على قبح العمل فقط، بل تجعله من إفتخاراته.

وربّما يعاقب البارئ تعالى، أشخاصاً لعنادهم، وعدم قبولهم التّصحية، ولا يكون العقاب إلاّ بتزيين سوء عمل الإنسان، لتشدّد عقوبته ويفتضح أكثر فأكثر.

ويجب التّنويه، إلى أنّه وطبقاً للتّوحيد الأفعالي، فإنّ كلّ عملٍ وأثرٍ موجودٍ في هذا العالم، يمكن أن يُنسب إلى الله تعالى، لأنّ ذاته المقدّسة هي علّة العلل، ولا يعني هذا الأمر أنّ الأفراد قد أجبروا على أفعالهم، فالحمد لله الذي جعل القوّة والقدرة على الفعل ومنحها لعباده، واللّعنة على الذين يستعملون تلك القوّة في دائرة الشرّ والدّنوب.

وربّما تقتضي طبيعة الأشياء، التّزيين والزخرفة، فنقرأ في الآيه (١٤) من سورة آل

عمران:

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ...﴾.

وإحدى العوامل لتزيين الأعمال القبيحة في نظر الشخص، التكرار لها، فهو يؤثر في نفس وروح الإنسان، ويغير أخلاقه، والعكس صحيح، فإن تكرار الأعمال الحسنة يصبح ملكة بالتدريج عند الإنسان، ويبدله إلى أخلاقٍ فاضلة، ولذلك ولأجل تهذيب النفوس ونمو الفضائل الأخلاقية، نوصي السالكين في هذا الطريق، بالاستعانة بتكرار الأعمال الصالحة، وأن يحذروا من تكرار الأعمال السيئة، فالأول هو المعين الناصح للإنسان، والثاني عدو غدار.

و «الآية الثالثة»: تتحدث عن تزيين سوء أعمال الإنسان أيضاً، فيقول تعالى: ﴿أَقْنِ زَيْنَ سُوِّ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا﴾.

فكما جاء في تفسير الآية السابقة: فإن من العوامل لتزيين سوء الأعمال هو التكرار، والتطبيع عليها، والتدريج يؤدي إلى أن يفقد الإنسان، الإحساس بقبحها، وسوف يولع بها ويفتخر أيضاً.

و اللطيف أن القرآن الكريم، عندما يسأل ذلك السؤال، لا يذكر النقطة المقابلة لها، بصورة مباشرة، ويفسح المجال للسامع، أن يتصور النقطة المقابلة بنفسه، ويتفهمها أكثر، فهو يريد أن يقول: هل أن هذا الفرد، يتساوى مع من يميز الحق من الباطل في حركة الحياة؟ أو هل أن هؤلاء الأفراد، يشبهون الأفراد من ذوي القلوب الطاهرة، الذين يعيشون حالة الإهتمام بحاسبة أنفسهم، والبعد عن القبائح...؟.

و يجب الإنذار، إلى أن الله تعالى يقول، في ذيل الآية مخاطباً رسوله الكريم: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.

و هو في الحقيقة عقاب للذين يفعلون القبائح، فيجب أن تكون عاقبتهم كذلك. وقد جاء في تفسير، «في ظلال القرآن»: أن الباري تعالى إذا أراد أن يهدي الإنسان للخير، «بسبب نيته وعمله»، فيجد في قلبه الحساسية والتوجه الخاص لسوء الأعمال، فهو دائماً على حذرٍ من الشيطان والخطأ والزيف ولا يأمن الاختبار، و ينتظر المدد الإلهي دائماً، وهنا يكون

الفصل بين طريق الهداية والفلاح، وبين خطّ الضلال والهلاك^١.

وقد ورد، أنّ أحد أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، (أو أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام)، قال:
سألت الإمام عليه السلام ما هو العجب الذي يبطل عمل الإنسان؟
فقال عليه السلام: «العجب درجاة منها أن يُزَيَّنَ لِلْعَبْدِ سُوءُ عَمَلِهِ فَيَرَاهُ حَسَنًا فَيَعْجِبُهُ وَيَحْسَبُ
أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنْعًا»^٢.

و «الآية الرابعة»: تتحدث عن مِلَكَّة سبأ، و عاقبتها والأخبار التي جاء بها الهدهد
لسليمان عليه السلام، من تلك الأرض وأولئك القوم:

﴿وَجَدْتُمَا وَقَوْمَهُمَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾.

فالشمس مع نورها الوهاج، و عظمتها و فائدتها؛ لكنّ طلوعها و غروبها، و إنحجابها
بالغيوم، تبين أنّها هي بدورها أيضاً تابعة لقوانين الكون، و لا إرادة لها أبداً، و لا تستحق
التقدير. ولكنّ الآباء علّمت الأبناء، و التربية الحاطئة و السّنة الضّالة، و تكرار العمل، حدّت
بالتّاس لتصوّر القبيح في صورةٍ حسنةٍ، و في بعض البلدان، يعبدون البقر، و يؤدّون الطّفوس
أمامها، و هو مدعاةٌ للسّخرية و الضّحك، ولكنهم يفتخرون بذلك. و من العوامل المهمّة لذلك،
هو التّكرار لذلك العمل الذي عوّد الإنسان على القبيح و جعله حسناً.

و قد يُنسب هذا الفعل للشّيطان، ولكن في الحقيقة، الشّيطان له وسائل متعدّدة للغواية، و
منها التّكرار للقبيح و التعوّد عليه.

«الآية الخامسة»: لها نفس المحتوى الوارد في الآيات السابقة، ولكن بتعبيراتٍ جديدةٍ،
حيث قال تعالى، مخاطباً رسوله الكريم: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ
سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾.

١. تفسير في ظلال القرآن، ج ٦، ص ٦٧٥.

٢. نور الثقلين، ج ٤، ص ٣٥١، ح ٣٠.

فالكلام عن المتضرّر الأوّل في المعركة، وهو الذي يصرف عمره وفكره وطاقته في الطريق الغلط، وهو يحسب أنه يُحسن صنْعاً، وهو فرحٌ و مسرورٌ ويفتخر بذلك.

فلماذا يُبتلى الإنسان بهذه المصائب؟، ليس ذلك إلاّ لأنّه تعوّد على القبائح، وإتباع هوى النفس، والأنانية والعجب، فتجعل الحُجب على قلبه وعقله، فلا يرى الحقيقة واضحة صائبة كما هي.

والنتيجة لهذا الأمر، جاءت في الآية التي بعدها فقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾.

و فسرت الروايات الإسلاميّة، هذه الآية بتفسيرٍ و تعبيراتٍ متعددةٍ، وكلُّ منها هو في الحقيقة مصداقٌ للآية، فبعضها فسّرت الآية بالمنكرين لولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، وبعضها فسّرت الآية بالترهبان المسيحيين، فهم الذين يتركون الدنيا بالكامل و لذائذها، وهم في الحقيقة مخطئون، و يتحرّكون في دائرة الفكر والعمل في الطريق المنحرف.

و البعض الآخر من الروايات، ذكرت في تفسيرها أنّهم أهل البدع من المسلمين؛ وأخرى فسّروها، بخوارج التّهروان، وقال آخرون: أنّها نزلت في أهل البدع من اليهود و النصارى، فكلّ هؤلاء الأشخاص على خطأ و أفعالهم مليئةٌ بالإجرام و الظلم، ولكنهم كانوا يحسبون أنّهم على صواب.

و تجدر الإشارة إلى أنّ، جملة: «حبطت أفعالهم»، التي جاءت في ذيل الآية، هي من مادة «حبط»، و من معانيها المعروفة هو البعير أو حيوان آخر، يأكل العلف بشرهةٍ، حتى العلف السّام والضار بحيث يؤدي إلى إنتفاخ بطنه، و قد يؤدّي به في بعض الأحيان للموت، فالبعض يتصور أنّ ذلك هو دليل على قوته و قدرته، ولكنّ الحقيقة هي غير ذلك، بل هو المرض بعينه، أو مقدّمة لموته، ولكن الجهّال يعتبرونها من القوّة و القدرة.

و قسمٌ من النّاس يبتلون بمثل هذه العاقبة، فيكون كلّ سعيهم و قوتهم لهلاك أنفسهم، وهم يتصورون أنّهم سلكوا طريق السّعادة و الرفاه.

«الآية السادسة»: تناول مسألة قبول التوبة من قبل الله تعالى، لمن تتوفر فيهم بعض الشرائط:

- ١ - الذين يعملون السوء بجهالة ولا يعرفون عواقب الذنوب على نحو الحقيقة.
 - ٢ - الذين تابوا بسرعة من أفعالهم القبيحة، فأولئك الذين تشملهم الرحمة الإلهية، ويقبل الله تعالى توبتهم، فقال:
- ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.

والمراد من كلمة «الجهالة»، التي وردت في الآية، ليس هو الجهل المطلق الذي يوجب العذر؛ لأنَّ العمل في حالات الجهل المطلق، لا يعتبر من الذنب، بل هو الجهل النسبي الذي لا يعلم معه عواقب ومعطيات الذنوب في حركة الواقع والحياة.

وأما جملة: «يتوبون من قريب»، فقال البعض أنها قبل الموت، ولكن إطلاق كلمة «قريب»، على فترة ما قبل الموت، التي ربما تستغرق (٥٠) سنة أو أكثر، لا تكون مناسبة لهذا النوع من التفسير، وإستدل مؤيدوا هذه النظرية، بروايات لا تشير إلى هذا التفسير، ولكنها بيانٌ مستقلٌ ومنفصلٌ عنه.

وقال البعض الآخر، إنها الزمان القريب لإرتكاب الذنب، حتى تُمسح التوبة الآثار السيئة للذنوب في روح ونفس الإنسان، وفي غير هذه الصورة، فستبقى الآثار في القلب، وهو ما يناسب كلمة القريب عرفاً ولغةً.

«الآية السابعة»: تناولت مسألة الزكاة ومعطياتها، فجاء الأمر للرسول الكريم: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾.

ويتحدث القرآن الكريم عن الزكاة، وبيان معطياتها الأخلاقية والمعنوية، في خطِّ التربية، ويقول: ﴿تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾.

نعم، فإنَّ دفع الزكاة يحثُّ من الركون إلى الدنيا وزخارفها، ويقمع البخل في واقع النفس

البشريّة، و يبحث الإنسان على مراعاة حقوق الآخرين، و يغرس فيه حبّ السّخاء و الإيثار.

و علاوةً على ذلك، فإنّ دفع الزّكاة يقف بوجه المفاصد النّاشئة عن الفقر والحرمان، وبأداء تلك الفريضة الإلهيّة، نكون قد شاركنا في إزالتها نهائياً، من واقع المجتمع، لذلك فإنّ الزّكاة تسهم في رفع الرّذيلة والفقر في حركة الإنسان والحياة، و تُحلي الإنسان بالفضائل الأخلاقيّة، و هذا الأخير هو موضوع بحثنا، و هو دور العمل الصّالح والطّالح، في تحريك عناصر الخير و الشرّ، و الفضائل و الرذائل الأخلاقيّة، في واقع الإنسان و المجتمع.

و جاء نفس هذا التعبير بشكلٍ آخر في آية الحجاب فيقول تعالى: ﴿إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾^١.

فهذه الآية الشّريفة، تبين بوضوح أنّ التعفّف في العمل يبعث على طهارة ونظافة القلب، وبالعكس فإنّ الجراة على إرتكاب المنكر و عدم الحياء، يلوّث روح و قلب الإنسان، و يعمّق في نفسه الميل إلى الرذائل الأخلاقيّة.

النتيجة:

كان الهدف من شرح الآيات الآتفة الذّكر، هو معرفة تأثير الأعمال في الأخلاق، وبلورتها لروح الإنسان، فلاجل بناء الدّات و تهذيب النّفس، يتوجب مراقبة أعمالنا من موقع الحذر و الانضباط و المسؤوليّة، لأنّ تكرار الذّنوب والإثم يذهب بقبحة من جهة، و من جهة أخرى يمنح الإنسان التّعوّد عليه، وبالتدرّج يصبح ذلك العمل ملكةً لديه، ولا يزعجه فقط، بل ويتحول إلى عنصر فخرٍ من إفتخاراته.

كيفية تأثير «العمل»، في «الأخلاق» في الروايات الإسلامية:

تعكس الأحاديث الإسلامية بوضوح، ما تقدّم من علاقة العمل بالأخلاق في الآيات الكريمة، ذلك المطلب بوضوح، و من تلك الأحاديث:

١ - نقرأ في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

«مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَفِي قَلْبِهِ نَكْتَةٌ بَيَضاءُ فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا خَرَجَ فِي النُّكْتَةِ نَكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ ذَهَبَ ذَلِكَ السَّوَادُ، وَإِنْ تَمَادَى فِي الذُّنُوبِ زَادَ ذَلِكَ السَّوَادُ حَتَّى يُغْطِيَ الْبَيَاضَ، فَإِذَا غَطَّى الْبَيَاضَ لَمْ يَرْجَعْ صَاحِبُهُ إِلَى خَيْرٍ أَبَدًا، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^١.

فهذه الرواية، تُبيّن بوضوح، أنّ تراكم الذنوب يُفضي إلى ظهور الرذائل في سلوكيات الإنسان، و يدفعه باتجاه الابتعاد عن الفضائل، ممّا يورّث النفس الإنسانية الفرق في الظلام الكامل، و عندها لا يجد الإنسان فرصة للرجوع إلى طريق الخير، والافتتاح على الله والإيمان.

٢ - الوصيّة المعروفة عن أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام، حيث قال له: «إِنَّ الْخَيْرَ عَادَةٌ»^٢.

و ورد نفس هذا المضمون، في كنز العمال، في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنّه قال: «الْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ»^٣.

و أيضاً نقل نفس هذا الحديث، وبشكل آخر، عن الإمام السجّاد عليه السلام، أنّه قال:

«أَحَبُّ لِمَنْ عَوَّدَ مِنْكُمْ نَفْسَهُ عَادَةً مِنَ الْخَيْرِ أَنْ يَدُومَ عَلَيْهَا»^٤.

فيستفاد من هذه الروايات، أنّ تكرار العمل، سواء كان صالحاً أم طالحاً، يسبّب في وجود حالة الخير أو الشر عند الإنسان، فإذا كان خيراً فسيشكل مبادئ الخير في نفسه، وإن كان شراً فكذا، و بكلمة واحدة هو التأثير المتقابل للأعمال، و الأخلاق في حركة الحياة، و

١. أصول الكافي، ج ٢، ص ٢٧٣، ح ٢٠.

٢. بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ٢٣٢.

٣. كنز العمال، ح ٢٨٧٢٢.

٤. بحار الأنوار، ج ٤٦، ص ٩٩.

الواقع النفسي للإنسان.

٣- ورد في حديث آخر، عن علي عليه السلام في وصيته المعروفة، للإمام الحسن عليه السلام:

«وَعَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكْرُوهِ، وَنِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ فِي الْحَقِّ»^١

ويتبين هنا أيضاً، أنَّ «العادة» هي وليدة، التكرار، للعمل مع الصبر على صعوبات الحياة، من موقع الحق والمسؤولية.

٤- ورد في الروايات، التعجيل بالتوبة و عدم التسويف، لئلا تبقى آثار الذنوب فاعلة في القلب، مما يؤدي إلى تحولها إلى ملكة أخلاقية راسخة في النفس، فنقرأ في حديث عن الإمام الجواد عليه السلام، أنه قال:

«تَأْخِيرُ التَّوْبَةِ إِغْتِرَارٌ، وَطُولُ التَّسْوِيفِ حَيْرَةٌ... وَالْإِصْرَارُ عَلَى الذَّنْبِ أَمَّنٌ لِمَكْرِ اللَّهِ»^٢.

وجاء في النبوي الشريف حديث آخر، لطيف عن التوبة و تأثيرها الإيجابي، في تلاشي الذنوب من واقع النفس، فقال:

«مَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمَرَتْ جَوَارِحُهُ أَنْ تَسْتَرْ عَلَيْهِ، وَبِقَاعِ الْأَرْضِ أَنْ تَكْتُمَ عَلَيْهِ وَأُنْسِيَتِ الْحَفَظَةُ مَا كَانَتْ تَكْتُمُ عَلَيْهِ»^٣.

فهذا الحديث يبين أنَّ التوبة، تغسل الذنوب و تعيد الصفاء و القداسة الأخلاقية للإنسان. و جاء هذا المعنى بصورة أوضح، في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: «التَّوْبَةُ تُطَهِّرُ الْقُلُوبَ وَتَغْسِلُ الذُّنُوبَ»^٤.

فهذا الحديث يبين أنَّ الذنب يترك آثاره في القلب، في عملية تطبيع نفسي لعناصر المزاج، ولكن التوبة تزيل هذه الآثار، و لا تفسح المجال لتشكّل تلك الأخلاق السلبية، في المحتوى الداخلي للفرد.

و ورد في التعبير عن التوبة بأنّها «طهور»، في روايات عديدة، و هو يحكي عن علاقة

١. نهج البلاغة، رسالة ٣١.

٢. بحار الأنوار، ج ٦، ص ٣٠.

٣. كنز العمال، ج ١٠، ص ٧٩.

٤. غرر الحكم، ح ٣٨٣٧.

الذنب بظهور الحالات الباطنية القبيحة^١.

وورد في المناجاة: الخمسة عشر، المعروفة للإمام السجاد عليه السلام، في القسم الأول منها، وهي مناجاة التائبين:

«وَأَمَّا قَلْبِي عَظِيمَ جِنَايَتِي فَأُحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِنْكَ يَا أَمَلِي وَبُعَيْتِي»^٢.

نعم! فإنّ الذنب يكدر القلب ويلوث النفس الإنسانية، ويتكرر الذنب فإن القلب يذبل ويموت، ولكنّ التوبة بإمكانها، أن تعيد النشاط والحياة للقلوب، لتعيش جو الإيمان والطهر. وبناءً عليه، فإنّه يتوجب على السائرين إلى الله تعالى، تحكيم دعائم الفضائل الأخلاقية، في وجدانهم وسلوكياتهم، ولينتهوا المعطيات وتبعات أعمالهم الإيجابية والسلبية، فكل واحد من تلك الأعمال سيؤثر في القلب، فإن كان خيراً فخير، وإن كان شراً فشر.

٧ - علاقة «الأخلاق» و «التغذية»

ربّما سيتعجب البعض من هذا العنوان، وما هي علاقة الأخلاق والروحانيات والسلوكيات النفسية بالغذاء، فالأولى للروح والثانية للجسم، ولكن بالنظر للعلاقة الوثيقة، بين الجسم والروح في حركة الحياة والواقع، فلن يبقى مجالاً للتعجب، فكثيراً ما تسبب الأزمات الروحية في الإصابة بأمراض جسدية، تضعف جسم الإنسان وتشل عناصر القوة فيه، فيبيض الشعر، وتظلم العين، وتخور القوى عند الإنسان والعكس صحيح أيضاً، فإنّ الفرح وحالات الراحة التي يمرّ بها الإنسان، تنمي جسمه وتقوي فكره، وقديماً توجه العلماء لتأثير الغذاء على روحية الإنسان وسلوكه المعنوي، وتغلّغت هذه المسألة في ثقافات الناس، على مستوى الموروث الفكري والوعي الاجتماعي، فثلاً شرب الدّم يبعث على قساوة القلب، والعقيدة السائدة هي أنّ العقل السليم في الجسم السليم.

ولدينا آيات وروايات تشير إلى هذا المعنى، ومنها الآية (٤١) من سورة المائدة، فقد

١. بحار الانوار، ج ٩٦، ص ١٢١، ج ٩١، ص ١٣٢.

٢. المصدر السابق، ج ٩١، ص ١٤٢.

أشارت إلى فئة من اليهود الذين مارسوا أنواعاً كثيرةً من الجرائم بحق الإسلام والمسلمين من قبيل التّجسس و تحريف الحقائق الواردة في الكتب السماويّة، فقال الباري تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾.

و يعقّب مباشرة قائلاً: ﴿سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْالُونَ لِلشُّحِّ﴾.

و هذا التعبير يبيّن أنّ عدم طهارة قلوبهم، إنّما كان نتيجة لأعمالهم، الّتي منها تكذيب الرّسول والآيات الإلهيّة، وأكلهم للحرام بصورةٍ دائمةٍ، ومن البعيد في خطّ البلاغة والفصاحة، أن يأتي بأوصاف لا علاقة لها بمجملته: ﴿لَمْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾.

و منها يعلم أنّ أكل السّحت يسوّد القلب ويُميته، و يكون سبباً لنفوذ عناصر الرّذيلة، و الزيف، و الابتعاد عن الخير والفضائل.

وفي الآية (٩١) من سورة المائدة، ورد الحديث عن شرب الخمر ولعب القمار، فقال عزّ من قائل: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾.

و لا شك فإنّ العداوة و البغضاء، هي من الحالات الباطنيّة، التي ترتبط برابطةٍ وثيقةٍ مع شرب الخمر ولعب القمار، كما ورد في الآية الشريفة، وهو دليل على أنّ أكل السّحت و الشّراب الحرام يساعد على بروز الرذائل الأخلاقيّة، و تكرّس حالات العدا و الخصومة بين الأفراد، في خط الشيطان.

ونقرأ في الآية (٥١) من سورة المؤمنون، قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً﴾.

ويعتقد بعض المفسرين أنّ تقارن ذكر هذين الأمرين: وهما «أكل الطّيّبات و العمل الصّالح»، هو خير دليل على وثاقّة العلاقة بينهما، و هي إشارةٌ إلى أنّ اختلاف و تنوّع الأكلات و الأطعمة، له معطيات أخلاقيّة مختلفة و متنوّعة أيضاً، فأكل الطّيّبات، يطيب الرّوح و يصلح العمل، و بالعكس فإنّ الأكل الحرام يُظلم الرّوح، و يخبّث العمل^١.

و قد استدلّ في تفسير «روح البيان»، وبعد إشارته لعلاقة العمل الصّالح بأكل الطّيّبات،

١. يرجى الرجوع إلى تفسير الأمل، ذيل الآية ٥١، من سورة المؤمنون.

بالأشعار التالية:

وأشار في تفسير: «الإثني عشري»، في ذيل هذه الآية، إلى علاقة نورانية القلب و صفائه، والأعمال الصالحة بأكل الحلال^١.

علاقة التغذية بالأخلاق في الروايات الإسلامية:

هذه العلاقة لم ترد في الآيات القرآنية بصورة واضحة، ولا يوجد لها سوى إشارات خفيفة، ولكن هذا الأمر: «علاقة التغذية بالأخلاق»، له صدى واسع في الروايات، ونورد منها:

١ - نقرأ في الروايات الواردة، أن من شروط إستجابة الدعاء هو الإمتناع عن أكل الحرام، حيث جاء شخص إلى رسول الله ﷺ، وقال له:

أُحِبُّ أَنْ يُسْتَجَابَ دُعَائِي، فقال له رسول الله ﷺ: «طَهَّرْ مَا كَلَّكَ وَلَا تَدْخُلْ بَطْنُكَ الْحَرَامَ»^٢.

وجاء في حديث آخر عنه ﷺ، أنه قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْتَجَابَ دُعَاؤُهُ فَلْيُطِيبْ مَطْعَمَهُ وَمَكْسَبَهُ»^٣.

ونقرأ في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال: «أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ بَظْهَرِ قَلْبٍ قَاسٍ»^٤.

ويستنتج من ذلك، أن الأكل الحرام يُقَسِّي القلب، ولأجله لا يستجاب دعاء آكلي الحرام، وتتوضح العلاقة الوثيقة بين خبث الباطن وأكل الحرام، في ما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام، في حديثه المعروف في يوم عاشوراء، ذلك الحديث المليء بالمعاني البليغة، أمام أولئك القوم

١. تفسير الإثني عشري، ج ٩، ص ١٤٥.

٢. بحار الأنوار، ج ٩٠، ص ٣٧٣.

٣. المصدر السابق، ص ٣٧٢.

٤. المصدر السابق، ص ٣٠٥.

المعاندين للحق من أهل الكوفة، فعندما آيس من تحولهم إلى دائرة الحق والإيمان، وإستيقن أنهم لن يستجيبوا له في خط الرسالة قال لهم: إنكم لا تسمعون إلى الحق لأنّه قد: «مِلْتُمْ بُطُونَكُمْ مِنَ الْحَرَامِ فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِكُمْ»^١.

٢ - ويبيّن حديث آخر، علاقة الأكل الحرام بعدم قبول الصلّاة والصيام والعبادة، ومنها ما ورد عن الرسول الأكرم ﷺ: «مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً حَرَامَ لَنْ تُقْبَلَ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَلَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، وَكُلُّ لَحْمٍ يُنْبِتُهُ الْحَرَامُ فَالْتَّارُ أَوْلَى بِهِ، وَإِنَّ اللَّقْمَةَ الْوَاحِدَةَ تُنْبِتُ اللَّحْمَ»^٢.

ومن الطبيعي فإنّ قبول الصلّاة له شروطٌ عديدة، ومنها: حضور القلب وطهارته من الدّرن والغفلة، والحرام يسلب منه تلك الطّهارة والصفاء، ويخرجه من أجواء النّور والإيمان. ٣ - نقل عن الرسول الأكرام ﷺ، والأئمة عليهم السلام، أنّ: «مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً سَاءَ خُلُقُهُ»^٣.

وهذا الحديث يبيّن نصيحة طيّبة مهمّة، وهي أنّ الإنسان إذا ترك أكل اللحم، لمدة طويلة، فسبوره سوء الخلق والإقباض في النّفس، في دائرة التّفاعل مع الآخرين، وورد في مقابله العكس أيضاً، وهو ذمّ الإفراط في تناول اللحم والإكثار منه، فإنّ من شأنه أن يورثه نفس الأعراض والأمراض الخلقية.

٤ - وقد ورد في كتاب: «الأطعمة والأشربة»، روايات ذكرت العلاقة بين الأطعمة والأخلاق الحسنة والسيئة ومنها:

ما ورد عن الرسول الأكرم ﷺ أنّه قال: «عَلَيْكُمْ بِالزَّيْتِ فَإِنَّهُ يَكْشِفُ الْمُرَّةَ... وَيُحَسِّنُ الْخُلُقَ»^٤.

٥ - في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقِلَّ غَيْظُهُ فَلْيَأْكُلْ لَحْمَ الدُّرَاجِ»^٥.

١. نقلاً عن كتاب «سخنان علي عليه السلام از مدينة تا كربلا»، ص ٢٣٢.

٢. سفينة البحار، ج ١، مادة الأكل.

٣. وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٢٥، الباب ١٢.

٤. المصدر السابق، ص ١٢.

٥. فروع الكافي، ج ٦، ص ٣١٢.

وهذا الحديث يبيّن بصورة جيدة علاقة الغذاء بالغضب والصبر.

٦ - في رواية مفصلة وردت في تفسير العياشي، نقلها عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث سئل عن علّة تحريم الدم، فقال عليه السلام:
 «وَأَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْكَلْبَ وَفَسْوَةَ الْقَلْبِ وَقِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَوَالِدَهُ».

وفي القسم الآخر من نفس الرواية، قال عليه السلام:
 «وَأَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَفَسَادِهَا وَقَالَ إِنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَتَنِ، وَ يُورِثُ إِرْتِعَاشًا وَيَذْهَبَ بِنُورِهِ وَيَهْدِمَ مُرُوتَهُ»^١.

٧ - ونقل في الكافي روايات متعددة، عن العنب وعلاقته بإزالة الغم، ومنها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال: «شَكَى نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الْغَمَّ فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِأَكْلِ الْعِنَبِ»^٢.

فلاحظ تأكيداً أشدّ على علاقة التغذية بالمسائل الأخلاقية، التي تعكس الحالة النفسية للفرد.

٨ - الأحاديث التي وردت في أكل الرمان كثيرة، وأنها تنوّر القلب وتدفع وساوس الشيطان، فجاء عن الإمام الصادق عليه السلام:
 «مَنْ أَكَلَ رُمَانَةً عَلَى الرَّيْقِ أَنْارَتْ قَلْبُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً»^٣.

٩ - وردت روايات متعددة في باب «الأكل»، نرى فيها العلاقة المطردة بين التغذية والمسائل الأخلاقية، في دائرة الصفات والحالات النفسية، ومنها الحديث الوارد عن الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله، في وصيته لجعفر بن أبي طالب عليه السلام، فقال له: «يَا جَعْفَرُ كُلِّ السَّفَرَجَلِ فَإِنَّهُ يُقْوِي الْقَلْبَ وَيُسْجِعُ الْجَبَانَ»^٤.

١٠ - ونقل عن الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله، حديث يروي علاقة فضول الطعام بقساوة القلب،

١. تفسير البرهان، ج ١، ذيل الآية ٣، سورة المائدة؛ ومستدرك الوسائل، ج ١٦، ص ١٦٣.

٢. الكافي، ج ٦، ص ٣٥١، ح ٤.

٣. المصدر السابق، ص ٣٥٤، ح ١١.

٤. المصدر السابق، ص ٣٥٧، ح ٤.

فنقل عنه ﷺ في كتاب «أعلام الدين»:

«إِيَّاكُمْ وَفُضُولَ الْمَطْعَمِ فَإِنَّهُ يَسِمُ الْقَلْبَ بِالْقَسْوَةِ وَيُبْطِئُ بِالْجَوَارِحِ عَنِ الطَّاعَةِ وَيَضْمُ الْهِمَمَ عَنْ سِمَاعِ الْمَوْعِظَةِ».

«فضول الطعام»: يمكن أن تكون إشارة لإدخال الطعام على الطعام، والأكل الزائد عن الحاجة، أو أنها تدل على تناول الطعام المتبقي من الوجبات السابقة، أي بقايا الطعام الفاسد، و على أية حال، فإن الحديث يدل على علاقة التغذية بالمسائل الأخلاقية، التي تُؤطر سلوك الإنسان في حركة الحياة.

وورد هذا المعنى أيضاً في بحار الأنوار الذي نقل الحديث عن رواية أهل السنة، ونقلوه أيضاً عن الرسول الأكرم ﷺ^١.

ويستفاد من هذا الحديث ثلاثة أمور:

١ - إن الأكل الزائد يُقْسِي القلب.

٢ - ويقعد الإنسان عن العبادة في دائرة الكسل والإسترخاء.

٣ - يَضْمُ آذَانَهُ فِي مُقَابِلِ الْوَعْظِ، فلا تؤثر فيه النصيحة والموعظة في خط التربية، وهذا الأمر ملموس فعلاً، فإن الإنسان يثقل عند الأكل الكثير، ولا يكاد أن يؤدي عبادته من موقع الشوق والرغبة، ولا يبقى لديه نشاط في خط العبادة، وبالعكس في حالة ما إذا تناول طعاماً خفيفاً، فسيكون دائماً على نشاط في حركة الإيمان، ويؤدي عباداته و وظائفه في وقتها المعين لها.

وكذلك بالنسبة للصيام، فهو يرقق القلب ويهيئ الإنسان لقبول المواعظ، وبالعكس عندما يكون الإنسان مليء البطن، فإنه لا يكاد يفكر في شيء من عوالم الغيب، ولا يعيش في أجواء الملكوت.

١١ - وقد بينت الأحاديث الشريفة أيضاً، علاقة العسل بصفاء القلب، فنقل عن أمير

المؤمنين عليه السلام، أنه قال: «العَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَلَا دَاءَ فِيهِ يُقَلُّ الْبَلْغَمُ وَيُجَلِّي الْقَلْبُ»^١.

النتيجة:

تبين مما ذكر آنفاً، العلاقة الوثيقة بين الغذاء والروحانيات والأخلاق، ونحن لا ندعي أبداً أن الأكل والغذاء هو العلة التامة لبلورة الأخلاق، ولكنه يمثل عاملاً مُساعداً في ذلك، بحلاله وحرّامه، وأنواعه.

و يقول علماء العصر الحاضر، أن السلوكيات الأخلاقية عند الإنسان، تنطلق من خلال ترشّح بعض الهرمونات من الغدد الموجودة في جسم الإنسان، والغدد بدورها، تتأثر مباشرة بما يأكله الإنسان، وعلى هذا الأساس، فإنّ لحومَ الحيوانات تحمل نفس الصفات النفسية الموجودة في الحيوان، فالضوّاري تفعل فعلَ عناصر التوحش في الإنسان، والخنزير يذهب بالغيرة عند الإنسان، وهكذا فإنّ لحم أيّ حيوان، يخلف بصاته على روح آكله مباشرةً، و ينقل إليه صفاته.

هذا من الناحية الماديّة الطبيعيّة، وأمّا من الناحية المعنويّة، فإنّ أكل الحرام يُظلم الروح والقلب، ويُضعف الفضائل الأخلاقية كما تقدم.

وأخيراً نختم هذا البحث، بنقل قصّة تاريخيّة نقلها المسعودي في مروجه، فقال: نقل عن الفضل بن الرّبيع أن «شريك بن عبدالله»، دخل يوماً على «المهدي»، الخليفة العبّاسي في وقتها فقال له المهدي العبّاسي: «أي شريك»، أعرض عليك ثلاثة أمور، عليك أن تختار إحداها، فقال ما هي؟، فقال له: إمّا أن تقبل منصب القضاء، أو أن تعلّم ابني، أو تأكل معنا على مائدتنا، ففكر شريك قليلاً، وقال إنّ الأخيرة أسهلّها، فحجزه المهدي، وقال لطبّاخه، حضّر له أنواعاً من أطباق أمخاخ الحيوانات، المخلوطة بالسكر والعسل.

فعندما أكل شريك من ذلك الطعام اللّذيذ، «و طبعاً الحرام»، قال الطبّاخ للمهدي، إنّ هذا الشّيخ لن يُفلح أبداً بعد هذا الطّعام، فقال الرّبيع: وفعلًا قد صدقت نبوءة الطبّاخ، فإنّ شريك

بعدها قبل منصب القضاء، وعلّم أبناء المهدي أيضاً^١.

الصفات والأعمال الأخلاقية:

من المعلوم أنّ كلّ فعلٍ يفعله الإنسان له أصلٌ وأساس في باطنه و محتواه الداخلي، أو بعبارة أخرى، إنّ الأعمال هي مرآة باطن الإنسان، فإحداها بمنزلة الجذر، والأخرى بمنزلة السّاق والأوراق والثمر.

و بناءً عليه: فإنّ الأعمال الأخلاقية، لا تنفك عن الصفات الأخلاقية، فمثلاً النّفاق، له جذوره في روح الإنسان، ويحكي عن إزدواجية ذلك الشّخص، و عدم توحيده في دائرة الإيمان، فهذه الصّفة الباطنية تحثّ الإنسان على سلوك طريق التّفاق والرياء مع الغير.

الحسد أيضاً من الصفات الباطنية السلبية، حيث يتمنى معه الشّخص الحاسد، زوال النّعم التي أعطاهها البارّي تعالى لغيره، و تتجلى هذه الصّفة الدّميمة في أعماله وأفعاله، التي يريد بها التّصدي لسعادة ذلك المحسود من موقع العداوة والخصومة.

الكبر والغرور، هي صفاتٌ باطنية كذلك، نشأت من جهل الإنسان لقدره ومقامه، وهي ناشئة من عدم تحمل الإنسان لثقل المواهب الإلهية، التي يُعطيها البارّي له، و يتبيّن هذا الأمر من تصرفاته، و عدم إعتنائه بالغير، و بذاءة لسانه وتحقيره للآخرين.

ورُبّما، ولأجل ذلك لم يفرق علماء الأخلاق بين هذين الإثنين في كتبهم الأخلاقية، فمرّةً يعرّجون على الصفات الداخلية للإنسان، وأخرى يتطرّقون للأعمال الخارجيّة، التي تستمد مقوماتها من عالم الصفات الباطنية، فيطلق على الأول: «الصفات الأخلاقية»، و على الثاني: «الأعمال الأخلاقية».

وطبعاً الأعمال الأخلاقية، هي موضوع المباحث الفقهيّة لدى الفقهاء، ولكن و مع ذلك، فإنّ علماء الأخلاق قد تناولوها بالبحث في دائرة السلوك الأخلاقي للفرد، و من الطّبيعي فإنّ نظرة عالم الأخلاق، تختلف عن نظرة الفقيه، فالفقيه يبحث المسألة في إطار الأحكام الخمسة:

١. سفينة البحار، مادة «شريك»؛ ومروج الذهب، ج ٣، ص ٣١٠.

(الحُرمة، الوُجوب، والإِستحباب، والكراهة، والإِباحة)، ولربّما تطرّق للشّواب والعقاب، للأعمال في نطاق الحياة الآخرة، ولكن عالم الأخلاق ينظر إليها من منظور كمال الرّوح و النّفس، أو إنحطاطها وتسافلها في خطّ الانحراف، وبهذا يتبيّن الفرق بين الصّفات والأفعال الأخلاقية، ويتمّ من خلالها تمييز نظر الفقيه عن نظر عالم الأخلاق.

١٢

الخُطى العمليّة في طريق التّهذيب الأخلاقي

نتطرّق في هذا الفصل للعوامل الّتي تساعد على تربية، ونمو «الفضائل الأخلاقيّة»، و تقرّب الإنسان من الله تعالى خطوةً خطوة، وهذا البحث، غاية الأهميّة في علم الأخلاق، و يتناول أموراً عديدة:

الخطوة الأولى: التّوبة

يقول كثير من علماء الأخلاق، إنّ الخطوة الأولى لتّهذيب الأخلاق و السّير إلى الله، هي «التّوبة»، التّوبة التي تمحو الذّنوب من القلب و تبيّض صفحته و تجعله يتحرك في دائرة النور، و تنقله من دائرة الظّلمة، و تخفف ثقل الذّنوب من خزينه التّفساني، و رصيده الباطني، و تمهّد الطّريق للسّير و السّلوّك إلى الله تعالى، في خطّ الإيمان و تهذيب النّفس.

يقول المرحوم: «الفيض الكاشاني»، في بداية الجزء السابع من كتابه: «المحجّة البيضاء»، الذي هو في الواقع، بداية الأبحاث الأخلاقيّة:

(فإنّ التّوبة من الذّنوب، و الرّجوع إلى ستار العُيوب و علّام الغيوب، مبدأ طريق السّالّكين، و رأس مال الفائزين، و أوّل إقدام المريدين، و مفتاح إستقامة المائلين و مطلع الإصطفاء و الاجتباء للمقرّبين!).

وبعدها يشير إلى حقيقة مهمة، وهي أن أغلب بني آدم يتورطون غالباً بالمعاصي، ويشير إلى معصية آدم: (التي هي في الواقع، من ترك الأولى)، و توبته منها، ويقول: «وما أجدر بالأولاد الاقتداء بالأباء والأجداد، فلا غرو إن أذنب الآدمي وإجترم، فهي شنشنة يعرفها من أخزم، ومن أشبه أباه، فما ظلم، ولكن الأب إذا جبر بعد كسر، وعمر بعد أن هدم، فليكن النزوع إليه في كلا طرفي، التني والإثبات والوجود والعدم، ولقد قلع آدم سنّ الندم، وتندّم على ما سبق منه وتقدّم، فن إتخذة قدوة في الذنب دون التوبة فقد زلّت به القدم، بل التجرد لمحض الخير دأب الملائكة المقرّبين، والتجرّد للشرّ دون التلافي، سجيّة الشياطين، والرّجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشرّ ضرورة الآدميين، فالتجرّد للخير ملك مقرب، عند الملك الذّيان، والتجرّد للشرّ شيطان، والتلافي للشرّ بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسان.

والمصرّ على الطّغيان، مسجّل على نفسه بنسب الشّيطان، فأما تصحيح التّسبب بالتجرّد لمحض الخير إلى الملائكة، فخارج عن حيّز الإمكان، فإنّ الشرّ معجون مع الخير، في طينة آدم، عجنًا محكمًا لا يخلّصه إلّا إلى إحدى النّارين: نار الندم أو نار جهنم»^١.

أو بعبارة أخرى: أنّ الإنسان غالباً ما يُخطيء، و خصوصاً في بداية سيره إلى الله تعالى، فإذا ما وجد أنّ أبواب العودة موصدة في وجهه، فسبوره اليأس الكامل، ويبقى يُرواح في مكانه، ولذلك فإنّ التّوبة تعتبر من الأصول المهمّة في الإسلام، فهي تدعو كلّ المذنبين إلى العمل لإصلاح أنفسهم، والدّخول في دائرة الرّحمة الإلهيّة، والسّعي لجبران ما مضى.

وقد بيّن الإمام السّجّاد (عليه السلام)، في مناجاته: «مناجاة التائبين» أفضل وأحلى صورة لها، فقال:

«إِلَهِهِ أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ بَاباً إِلَى عَفْوِكَ سَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ فَقُلْتَ تَوُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً، فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ الْبَابِ بَعْدَ فَتْحِهِ»^٢.

والجدير بالذكر أنّ البارئ تعالى يحبّ التائبين، لأنّ التّوبة تعتبر الخطوة الأولى لكي

١. المحجّة البيضاء، ج ٧، ص ٦ و ٧، مع التلخيص.

٢. المناجاة الخمسة عشر للإمام السّجّاد (عليه السلام)، المناجاة الأولى؛ بحار الأنوار، ج ٩٤، ص ١٤٢.

يعيش الإنسان في أجواء السعادة والحياة الكريمة.

وقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ وَزَادَهُ، فِي لَيْلَةٍ ظُلْمَاءَ فَوَجَدَهَا»^١.

فهذا الحديث مزج بكنايات خاصة وعبارات جذابة، ليبين أنّ التوبة في الواقع، الزّاد و الرّاحلة لعبور الإنسان من وادي الظّلمات، ليصل إلى معدن النّور والرّحمة، و يعيش حالات الكرامة في الصفات الإنسانيّة.

و على آية حال، فإنّ ما يطرح في مبحث التّوبة أمورٌ عديدةٌ، أهمّها هي:

- ١ - حقيقة التّوبة.
- ٢ - وجوب التّوبة.
- ٣ - عمومية التّوبة.
- ٤ - أركان التّوبة.
- ٥ - قبول التّوبة، هل عقلي أو نقلي؟
- ٦ - تقسيم التّوبة وتجزئتها.
- ٧ - دوام التّوبة.
- ٨ - مراتب التّوبة.
- ٩ - معطيات و بركات التّوبة.

١ - حقيقة التّوبة

«التوبة» في الأصل، هي الرجوع عن الذّنب «هذا إذا ما نسبت للمذنبين»، ولكن الآيات القرآنية و الرّوايات نسبتها إلى البارئ تعالى، وعليه فيصبح معناها: الرجوع إلى الرّحمة

١. أصول الكافي، ج ٢، باب التوبة، ص ٤٣٥، ح ٨.

الإلهية، تلك الرحمة التي سُلبت من الإنسان إثر إرتكابه للمعصية و الذنب، فبعد عودته لموقع العبودية و العبادة، تمتد إليه الرحمة الإلهية من جديد، وبناءً على ذلك فإنَّ أحد أسماء الباري تعالى، هو (التواب).

و «التوبة» في الحقيقة: هي مشترك لفظي أو معنوي بين الله وعباده، (ولكن إذا ما نُسبت للعبد، تتعدى بكلمة «إلى»، وإذا ما نُسبت للباري تعالى، فهي تتعدى بكلمة «على»)^١.
وورد في «المحجة البيضاء»، عن حقيقة التوبة فقال: «إعلم أنَّ التوبة عبارة عن معنى ينظم ويلتزم، من ثلاثة أمورٍ مرتبة: علم و حال و فعل، فالعلم أولُ و الحال ثان و الفعل ثالث، أمَّا العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب، و كونها حجاباً بين العبد و بين كلِّ محبوب، فإذا عرفت ذلك معرفةً محقَّقةً بيقينٍ غالب على قلبه، ثار من هذه المعرفة، تألَّم للقلب بسبب فوات المحبوب، فإنَّ القلب مهما شعر بفوات محبوبه تألَّم، فإن كان فواته بفعله تأسَّف على الفعل المفقوت، فيسمَّى تألُّمه بسبب فعله المفقوت لمحبوبه ندماً، فإذا غلب هذا الألم على القلب و استولى؛ انبعث من هذا الألم في القلب، حالةٌ أخرى تسمَّى إرادةً و قصداً إلى فعلٍ له تعلُّق بالحال و بالماضي و الاستقبال.

فتمر نور هذا الإيمان مهما أشرق على القلب، نار الندم فيتألَّم به القلب، حيث يبصر بإشراق نور الإيمان أن صار محجوباً عن محبوبه»^٢.

و هو الشيء الذي يدعوه البعض: بالثورة الروحية و النفسية، و يعتبرون التوبة نوعاً من الانقلاب الروحي، في باطن الإنسان على كلِّ شيء، و تحته هذه الحالة على إتخاذ موقف جديد، حيال أعماله و برامج الآتية، من موقع الوضوح في الرؤية لعناصر الخير و الشر.

٢ - وجوب التوبة

إتفق علماء الإسلام على وجوب التوبة، و كذلك فإنَّ القرآن قد صرَّح بها في الآية (٨)

١. تفسير الفخر الرازي و تفسير الصافي، ذيل الآية ٣٧ من سورة البقرة.

٢. المحجة البيضاء، ج ٧، ص ٥.

من سورة التّحريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾.

إنَّ كلَّ الأنبياء عندما يتقلّدون أعباء الرّسالة، فأوّل شيء يدعون إليه هو التّوبة، لأنّه بدون التّوبة و تنقية القلب، لا يوجد مكان للتّوحيد والفضائل في أجواء النّفس و واقع الإنسان.

فالنّبي هو صلّى الله عليه وآله، أوّل ما دعى قومه: إلى التّوبة و الإستغفار، فقال تعالى: ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾^١

و كذلك النّبي صالح عليه السلام، جعل التّوبة أساساً لعمله و دعوته، فقال تعالى: ﴿فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾^٢.

ثمّ النّبي شعيب عليه السلام، الذي تحرك في دعوته من هذا المنطلق، فقال تعالى: ﴿وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾^٣.

و دعمت الروايات ذلك الأمر، و أكّدت على وجوب التّوبة الفوريّة، ومنها:

١ - وصية الإمام علي عليه السلام لابنه الإمام الحسن عليه السلام:

«وَإِنْ قَارَفْتَ سَيِّئَةً فَعَجِّلْ مَحْوَهَا بِالتَّوْبَةِ»^٤.

طبعاً حاشا للإمام أن يقترف الذّنوب، ولكن قصد الإمام علي عليه السلام هنا، تنبيه الآخرين إلى هذا المعنى.

٢ - قال الرّسول الأكرم صلّى الله عليه وآله، لابن مسعود:

«يَا بَنَ مَسْعُودَ لَا تُقَدِّمِ الذَّنْبَ وَلَا تُؤَخِّرِ التَّوْبَةَ، وَلَكِنْ قَدِّمِ التَّوْبَةَ وَآخِرِ الذَّنْبَ»^٥.

٣ - وفي حديث آخر، قال الإمام علي عليه السلام: «مُسُوِّفٌ نَفْسِهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ هُجُومِ الْأَجَلِ عَلَى

أَعْظَمِ الْخَطَرِ»^٦.

١. سورة هود، الآية ٥٢.

٢. سورة هود، الآية ٦١.

٣. سورة هود، الآية ٩٠.

٤. بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ٢٠٨.

٥. بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ١٠٤.

٦. مستدرک الوسائل، ج ١٢، ص ١٣٠.

٤- وقال الإمام الرضا عليه السلام نقلاً عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله:

«لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ تَائِبٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ تَائِبَةٍ»^١.

ويمكن أن يكون هذا الحديث دليلاً على وجوب التوبة، لأنها أحب الأشياء إلى الله تعالى في دائرة السلوك البشري.

مضافاً إلى ذلك، هناك دليل عقلي على وجوب التوبة، وهو أن العقل يحكم، بوجوب دفع الضرر المحتمل أو المتيقن، وتحضير وسائل للنجاة من العذاب الإلهي، وبما أن التوبة هي أفضل وسيلة للنجاة من العذاب، فلذلك يحكم العقل السليم بوجوبها، فالعاصين أنى لهم الخلاص، من العذاب الدنيوي والأخروي، ولما يتوبوا بعد؟!

نعم، فإن التوبة واجبة، بدليل القرآن والروايات والعقل، إضافة إلى قبول المسلمين لها أجمع، وبناءً عليه فإن الأدلة الأربعة تحكم بوجوب التوبة، ووجوبها فوري، وقد تطرق علم الأصول لهذا الأمر، على أساس أن الأوامر كلها ظاهرة في الوجوب ما لم يثبت العكس.

٣- عمومية التوبة

لا تختص التوبة بذنب من الذنوب، أو شخص من الأشخاص، ولا تتحدد بزمانٍ ولا مكانٍ ولا عمرٍ محدد.

وعليه فإن التوبة تشمل جميع الذنوب وتستوعب كل فردٍ في أي مكانٍ أو زمانٍ كان، وإذا ما احتوت على كل الشروط، فستقبل من قبل الباري تعالى، والاستثناء الوحيد الذي لا تقبل فيه التوبة، والذي أشار إلى القرآن الكريم، هو: التوبة عند حضور الموت، أو نزول العذاب الإلهي، (كما تاب فرعون في آخر لحظات عمره)، فعندها لن تقبل توبته، لأن التوبة عندها ليست توبة حقيقية، ولا هي صادرة من الشخص من موقع الاختيار، فيقول الباري تعالى: «وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ

الآن وَلَا الَّذِينَ يُؤْتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا^١.

ونقرأ في قصة فرعون: عندما إنقلب البحر لموسى عليه السلام، و تبعه فرعون وجنوده، وأغرق فرعون، فقال: «آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ»^٢. ولكنّه سمع الجواب مباشرة، فقال تعالى: «الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ»^٣.

وأما بالنسبة للأمم السابقة، فقال تعالى: «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ».

فأجابهم القرآن الكريم: «فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سِنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ»^٤.

وكذلك بالنسبة للحدود الإلهية، عندما يقع المجرم في أيدي العدالة، فلن تقبل توبته، لأنه لم يتب واقعاً بل خوفاً من العقاب لا غير.

فالتوبة التي لا تقبل من الباري تعالى، هي التوبة التي تخرج من شكلها الاختياري في مسيرة الإنسان.

وقال البعض: توجد ثلاثة موارد أخرى لا تقبل فيها التوبة:

الأول: «الشُّرْك»، حيث يقول القرآن الكريم: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»^٥.

ولكن هذا الأمر يبتعد عن الصواب والصحة، بل أن الآية لم تتكلم عن التوبة، ولكنها تحدثت عن العفو عن المشرك من دون توبة، وإلا فإن كل الأشخاص قبل الإسلام، تابوا من شركهم وقبلت توبتهم، وكذلك كل من يدخل في الإسلام في عصرنا الحاضر، فتوبته مقبولة

١. سورة النساء، الآية ١٨.

٢. سورة يونس، الآية ٩٠.

٣. سورة يونس، الآية ٩١.

٤. سورة غافر، الآية ٨٤ و ٨٥.

٥. سورة النساء، الآية ٤٨.

عند جميع علماء المسلمين، ولكن إدامات المشرك وهو على شركه، فلن يتوب الله تعالى عليه، أما في حالة أن يموت على التوحيد، ولكنه قد ارتكب ذنباً في سالف حياته، فمن الممكن أن يعفو عنه الله تعالى، وهذا ما نستوحيه من مفهوم الآية الكريمة.

وخلاصة القول، أن المشركين لن يشملهم العفو الإلهي المنفتح على الخلق، بل هو للمؤمنين الموحدين، والتوبة تغفر كل الذنوب حتى الشرك.

ثانياً وثالثاً: يجب أن تكون التوبة مباشرة بعد الذنب، ولا تؤخر إلى وقت بعيد، وكذلك يجب أن يكون ارتكاب الذنب عن جهالة لا عن عناد، ونقرأ في الآية (١٧) من سورة النساء: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.

والجدير بالملاحظة، أن كثيراً من المفسرين، حملوا هذه الآية على التوبة الكاملة، لأنه من الطبيعي، عندما يُذنب الإنسان من موقع العناد والغِي، ثم يتوجه لحقيقة الحال، ويندم على أفعاله السابقة، فإنّ الباري تعالى يتوب عليه، وقد حدّثنا التارخ عن نماذج كثيرة وأفراداً كانوا في صفوف المعاندين والأعداء، ثم رجعوا عن غيهم وتابوا، وعادوا إلى حضيرة الإيمان والصّلاح.

ومن المعلوم حتماً، لو أنّ الإنسان أمضى عمره بالذنوب والعصيان، ولكن تاب بعدها توبةً نصوحاً، وتحول من دائرة المعصية والإثم، إلى دائرة الطّاعة والإيمان، فإنّ الله تعالى سيقبل توبته لا محالة.

ونقرأ في الحديث المشهور عن النبي الأكرم ﷺ، أنه قال:

«مَنْ تَابَ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَلَا وَسَنَةٌ كَثِيرٌ، مَنْ تَابَ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: شَهْرٌ كَثِيرٌ، مَنْ تَابَ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِجُمُعَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَجُمُعَةٌ كَثِيرٌ، مَنْ تَابَ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَسَاعَةٌ كَثِيرٌ، مَنْ تَابَ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يُغْرَغَ بِالْمَوْتِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ»^١.

و طبعاً القصد منه، التَّوبَةُ بجميع شرائطها، فثلاً إذا كان في عنقه حقوق الناس فعليه أن يوصي بها لمن هو بعده، ثم يتوب بعدها.

و توجد آيات كثيرة، تدلّ على شمولية التوبة لجميع الذنوب، ومنها:

- ١ - نقرأ في الآية (٥٣) من سورة الزمر: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.
- ٢ - نقرأ في الآية (٣٩) من سورة المائدة: ﴿مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

- ٣ - نقرأ في الآية (٥٤) من سورة الأنعام: ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

في هذه الآية نرى، أن سوء العمل مطلق ويشمل كل الذنوب، ومع ذلك فلا تُحجب عنه التَّوبَةُ و طريق العودة.

- ٤ - نقرأ في الآية (١٣٥) من سورة آل عمران: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.

وهنا الظلم أيضاً يشمل جميع الذنوب، لأن الظلم مرّة يقع على الغير وأخرى على النفس، و وعدت هذه الآية، جميع المذنبين بالتَّوبَةُ عن جميع ذنوبهم و آثامهم، في أطار الذِّكْر و الإِسْتِغْفَار.

- ٥ - نقرأ في الآية (٣١) من سورة التَّوْر، حيث خاطبت جميع المؤمنين: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

فكلمة «جميعاً» تدعو جميع المذنبين للتَّوبَةُ، و لولا شموليّة و عموميّة التَّوبَةُ، لما صحّت هذه الدَّعْوَةُ القرآنيّة.

و الجدير بالملاحظة، أن الآيات المذكورة آنفاً، مرّة تؤكّد على الإِسْرَاف، و أخرى على الظُّلْم، و مرّة على سوء العمل، و الوعد الإلهي بالمغفرة لجميع هذه العناوين، في حال إنصوائها

تحت عنوان التوبة، عن كل سوءٍ وظلمٍ وإسرافٍ يقترفه الإنسان ويتوب منه، فإنَّ الله تعالى سيتوب عليه.

ووردت رواياتٌ كثيرةٌ في هذا المجال، في مصادر الفريقين، السنة والشيعية، وأنَّ باب التوبة مفتوح حتى اللحظات الأخيرة من العمر، ما لم يرى الإنسان الموت بعينه.

ويمكن الرجوع إلى الروايات في كتبٍ، مثل: بحار الأنوار^١، وأصول الكافي^٢، والدر المنثور^٣، وكنز العمال^٤، وتفسير الفخر الرازي^٥، وتفسير القرطبي^٦، وتفسير روح البيان^٧، وتفسير روح المعاني^٨. وكتب أخرى، ويمكن القول أنَّ هذا الحديث هو من الأحاديث المتواترة.

٤ - أركان التوبة

كما نعلم، أنَّ حقيقة التوبة هو الرجوع إلى ساحة البارئ تعالى، والإقلاع عن العصيان، في ما لو كان ناشئاً من الندم على ما سبق من الأعمال السيئة، ولازم الندم هو العلم بأنَّ الذنب يحيل بين المذنب والمحبوب الحقيقي، ويترتب عليه العزم والتصميم على عدم العودة، وعلى التحرُّك لجبران ما فات، ومحو آثار الذنوب السابقة من باطن وجوده وخارجه، ويتحرَّك كذلك في دائرة إعادة الحقوق الباقية في ذمته، وأكَّد القرآن الكريم، في كثير من الآيات على هذا المعنى، وجعل التوبة مقارنةً للإصلاح:

١ - الآية (١٦٠) من سورة البقرة، وبعد الإشارة إلى ذنب كتمان الآيات الإلهية و والعقاب الذي يترتب على ذلك قالت: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾.

١. بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٩ و ج ٢، ص ٤٤٠.

٢. أصول الكافي، ج ٢، ص ٤٤٠.

٣. الدر المنثور، ج ٢، ص ١٣١.

٤. كنز العمال، ج ١٠١٨٧ و ١٠٢٦٤.

٥. تفسير الفخر الرازي، ج ١٠، ص ٧، في ذيل الآية أعلاه.

٦. تفسير القرطبي، ج ٣، ص ١٦٦، في ذيل الآية أعلاه.

٧. تفسير روح البيان، ج ٢، ص ١٧٨، في ذيل الآية أعلاه.

٨. تفسير روح المعاني، ج ٤، ص ٢٣٣.

- ٢- الآية (٨٩) من سورة آل عمران، وبعد إشارتها لمسألة الإرتداد وعقابها، يقول تعالى:
- ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
- ٣- الآية (١٤٦) من سورة النساء، وبعد إشارتها للمنافقين، وعاقبة أمرهم السيئة، تذكر:
- ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾
- ٤- وفي الآية (٥) من سورة التّور، وبعد ذكرها للعقوبة الشديدة المترتبة على القذف، في الدنيا والآخرة، ذكرت:
- ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
- ٥- وبالتالي نرى عنصر التّوبة، بمثابة قانون كليّ يستوعب في نطاقه جميع الذّنوب، فقال تعالى في الآية (١١٩) من سورة النحل:
- ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
- ٦- ورد شبيه هذا المعنى، في الآية (٨٢) من سورة طه:
- ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾
- وأشارت الآية الكريمة هنا، بالإضافة إلى رُكني التّوبة الأساسيين، وهما: العودة إلى الله، والعمل الصالح، وجُبران الماضي، ذكرت مسألة الإيمان والهداية.
- والحقيقة أنّ الذنوب تقلل نور الإيمان في قلب الإنسان، وتحرفه عن الطّريق، وعليه فإنّه بالتّوبة يجدّد إيمانه وهدايته، في نطاق إصلاح الباطن.
- ٧- وورد في سورة الأنعام، الآية (٤٥)، معنى مشابه أيضاً:
- ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
- ومما ذكر من الآيات الآتفة، تتضح لنا مسألة التّوبة بصورة كاملة، فالتّوبة الحقيقيّة ليست بلفظ الإستغفار وحده، والتّدم على ما مضى، والإقلاع عنه في المستقبل، بل تتعدّى إلى دائرة الإنفتاح على العمل، لإصلاح كلّ التقصيرات والمفاسد التي صدرت منه في السّالف، ومحو آثارها من نفسه وورحه ومن المجتمع، لتحصيل الطّهارة الكاملة في واقع الإنسان والحياة، وطبعاً بالقدر الممكن.
- فهذه هي التّوبة الحقيقيّة، وليس الإستغفار وحده!

و الجدير بالذكر أن كلمة «الإصلاح»، ورد ذكرها دائماً بعد ذكر التوبة، كآليات الآفة الذكر، ومعناها واسع يشمل كل ما فات، من قصور و تقصير يُبعد الإنسان عن خط الإيمان، ومنها:

- ١ - التائب يجب أن يؤدي جميع الحقوق لمستحقيها، فإن كانوا أحياء فبها، وإلا فلورثتهم.
- ٢ - إذا كان قد تعامل مع الآخرين، من موقع الإهانة والغيبة، وغيرها من الأمور السلبية في دائرة السلوك، فيجب عليه طلب الحلية منه وردّ إعتباره مادام الآخر يعيش في هذه الدنيا، وإن كان قد وافاه الأجل، فعليه أن يتحرّك على مستوى إرسال الثواب لروحه، كي ترضى.
- ٣ - أن يقضي ما فاتته من العبادات: كالصلاة والصيام و دفع الكفارات.

٤ - نعلم أن ممارسة الخطيئة والوقوع في منحدر الذنوب، يُظلم الروح و يسود القلب، فعلى التائب السعي لتنوير قلبه بالطاعة والعبادة، لتنتفح روحه على الله تعالى، في أجواء الإيمان. وأفضل وأكمل تفسير ورد لمعنى الإستغفار، هو ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، في كلماته القصار في نهج البلاغة:

قال عليه السلام لفائز قال بحضرته: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» - وكان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعرف سوابقه و أعماله - «تَكَلَّفْتُ أَمُكُ أَتَدْرِي مَا الْإِسْتِغْفَارُ؟ الْإِسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِيِّينَ، وَهُوَ إِسْمٌ وَقَعَ عَلَى سِتَّةٍ مَعَانٍ».

- أَوَّلُهَا النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى.
- وَالثَّانِي الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَدًا.
- وَالثَّالِثُ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى اللَّهَ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعَةٌ.
- الرَّابِعُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَيَعَتْهَا فَتُؤَدِّيَ حَقَّهَا.
- الْخَامِسُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّحْمِ الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُّحْتِ فَتُذَيِّبُهُ بِالْأَحْرَانِ حَتَّى تُلْصِقَ الْجِلْدَ بِالْعَظْمِ، وَيَنْشَأَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ.
- وَالسَّادِسُ أَنْ تُذَيِّقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»^١.

ونقل نفس هذا المعنى في روايةٍ أخرى، عن كميل بن زياد عن أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين العبدُ يصيبُ الذنبَ فيستغفرُ اللهَ منه فما حدُّ الاستغفارِ؟ فقال الإمام عليه السلام: «يا ابنَ زيادِ التوبةُ».

قلت: بَسْ.

قال عليه السلام: «لا».

قلت: فكيف؟

قال عليه السلام: «إنَّ العبدَ إذا أصابَ ذنباً يقولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ بِالتَّحْرِيكِ».

قلت: وما التحريكُ؟

قال عليه السلام: «الشَّفَتَانِ وَاللِّسَانِ يُرِيدُ أَنْ يَتَّبِعَ ذَلِكَ بِالْحَقِيقَةِ».

قلت: وما الحقيقةُ؟

قال عليه السلام: «تَصْدِيقِ فِي الْقَلْبِ وَإِضْمَارُ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَى الذَّنْبِ الَّذِي أَسْتَغْفَرَ مِنْهُ».

فقلت: «فإذا فعلَ ذلكَ فإنه منَ المُستغفرينَ».

قال عليه السلام: «لا».

فقال كميل عليه السلام، قلت: فكيف ذاكَ.

فقال الإمام عليه السلام: «لأنَّكَ لَمْ تَبْلُغْ إِلَى الْأَصْلِ بَعْدَهُ».

فقال كميل عليه السلام: فَأَصِلِ الْإِسْتِغْفَارَ مَا هُوَ؟

فقال الإمام عليه السلام: «الرُّجُوعُ إِلَى التَّوْبَةِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي اسْتَغْفَرْتَ مِنْهُ وَهِيَ أَوَّلُ دَرَجَةِ

العابدين».

ثم قال الإمام عليه السلام: «و تَرَكُ الذَّنْبِ وَالْإِسْتِغْفَارِ اسْمٌ وَاقِعٌ لِمَعَانٍ سِتٍّ».

ثم ذكر نفس المراحل الستة، المذكورة في قصار الكلّيات لنهج البلاغة، مع قليلٍ من الاختلاف^١.

و يمكن أن يقال: إنَّ التوبة إذا كانت كما ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام، فلن يوجد نائب حقيقي أبداً.

ولكن يجب التنبُّه إلى أن بعض الشروط الستة، هي في الحقيقة من كمال التوبة، كما في الشرط الخامس والسادس، أما الشروط الأربعة الأخرى، فهي من الشروط الواجبة واللازمة، أو كما يقول بعض المحققين: إنَّ القسم الأول، والثاني من أركان التوبة، والثالث والرابع هما من الشروط اللازمة، والخامس والسادس من شروط الكمال^١.

وجاء في حديث آخر عن الرسول الأكرم ﷺ، أنه قال: «أَمَّا عَلَامَةُ النَّائِبِ فَأَرْبَعَةٌ: النَّصِيحَةُ لِلَّهِ فِي عَمَلِهِ وَتَرْكُ الْبَاطِلِ وَلُزُومُ الْحَقِّ وَالْحِرْصُ عَلَى الْخَيْرِ»^٢.

ويجب الإلتباه، أن الذنب إذا تسبَّب في إضلال الآخرين، مثل الدعاية المضلَّة، والبدعة في الدين، سواء كان عن طريق البيان، أو عن طريق الكتابة، فيجب عليه إرشاد الضالين بالقدر الذي يستطيع، وإلا فلن تُقبل توبته.

ومنه يتَّضح صعوبة سلوك طريق التوبة، بالنسبة إلى المحرِّفين للآيات الإلهية، والمبتدئين في دين الله تعالى، والذين يتحرَّكون على مستوى إضلال الناس، وسوقهم إلى الانحراف. فليس من الصحيح، أن يُضِلَّ شخصٌ عدداً غفيراً من النَّاسِ، في المَلَأ العام، أو بكتاباتهِ ومقالاتهِ، ثمَّ يجلس في زاوية البيت، ويستغفر الله تعالى ليعفو عنه، فمثل هذه التوبة، لن تُقبل أبداً.

وكذلك الذي يمتك حرمة أحد الأشخاص أمام المَلَأ، ثمَّ يستحلَّ منه على إفراد، أو يتوب في خَلوته، فلن تُقبل مثل هذه التوبة، ما لم يرد إعتبار ذلك الشخص، أمام المَلَأ العام. وبناءً على هذا، فإننا نقرأ في الروايات عن أشخاصٍ هتكوا حرمة الغير، وأُجري عليهم الحد، فإنَّ توبتهم لن تُقبل، إلا إذا رجعوا عن غيِّهم وكلامهم.

وقد ورد في حديث مُعتبر، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال الرَّاوي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إذا تاب، أُنقبل شهادته؟ فقال:

«إِذَا تَابَ وَتَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجَعَ مِمَّا قَالَ وَيُكَذِّبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا فَعَلَ

١. كتاب «گفتار معنوي»، للمرحوم الشهيد مطهري، ص ١٣٩.

٢. تُحف العقول، ص ٣٢.

فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ»^١.

وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «أَوْصَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى نَبِيٍِّّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، قُلْ لِفُلَانٍ وَعَزَّتِي لَوْ دَعَوْتَنِي حَتَّى تَنْقَطَعَ أَوْصَالُكَ، مَا أُسْتَجِبْتُ لَكَ، حَتَّى تَرُدَّ مَنْ مَاتَ إِلَى مَا دَعَوْتَهُ إِلَيْهِ فَيَرْجِعَ عَنْهُ»^٢.

فهذا الحديث يبيّن أهميّة مسألة الإصلاح، والسعي لجبران الخلل من موقع التّوبة، وإلى أيّ حدّ يمتد في آفاق الممارسة العمليّة، وبدون ذلك ستكون التّوبة صوريّة أو مقطعيّة. وآخر ما يمكن أن يقال في هذا المجال، أنّ من يقنع من الاستغفار بالإسم، مُقابل كثرة الذّنوب والمعاصي، ولا يسعى في تحصيل أركانه وشروطه، فكأنّه قد إستهزأ بنفسه، وبالتّوبة والاستغفار.

وفي ذلك يقول الإمام الباقر (عليه السلام):

«الْثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَالْمُقِيمُ عَلَى الذَّنْبِ وَهُوَ مُسْتَغْفِرٌ مِنْهُ كَالْمُسْتَهْزِءِ»^٣.

٥ - قبول التّوبة: هل هو عقلي أم نقلي؟

إتفق علماء الأخلاق أنّ التّوبة الجامعة للشرائط، مقبولة عند الله تعالى، ويدل على ذلك الآيات والروايات، ولكن يوجد نقاش حول قبول التّوبة، هل هو عقلي أم عقلائي، أم نقلي؟. ويعتقد جماعة، أنّ سقوط العقاب الإلهي، هو تفضل من البارئ تعالى، فبعد تحقق التّوبة من العبد، يمكن للبارئ تعالى أن يتوب على عبده ويغفر له، أو لا يغفر له، كما هو المتعارف بين النّاس، عندما يقوم أحد الأشخاص بظلم الغير، فللمظلوم أن يغفر له، أو لا يعفو عنه. وترى جماعة أخرى، أنّ العقاب يسقط حتماً بعد التّوبة، وعدم قبول عُذر المجرم، من الله تعالى، بعيدٌ وقبيحٌ، ولا يصدر منه تعالى.

١. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٨٣، ج ١ باب ٣٧، من أبواب الشّهادات.

٢. بحار الأنوار، ج ٦٩، ص ٢١٩.

٣. أصول الكافي، ج ٢، ص ٤٣٥، باب التّوبة، ح ١٠.

وهنا يمكن قبول رأي ثالث، وهو أن قبول التوبة أمر عقلائي، يعني أن العقل وإن لم يوجب قبول التوبة والعذر، ولكن بناء العقلاء في العالم كله، مبني على قبول عذر الخاطيء، وإفالة عثرته، إذا ما عاد عن غيئه، وأصلح أعماله السيئة، وجبر ما كسره، وأرضى خصمائه بطرقٍ مختلفة، فهذا الموقف هو بناء العقلاء في العالم أجمع، فلو أصرَّ شخص على نفي هذا المبدأ العقلاني، ولم يقبله في سلوكه إتجاه المعتذر، فسيعتبر حقوداً وخارجاً عن موازين الإنسانية والأخلاق.

ولا شك أن الله تعالى، وهو القادر والغني عن العالمين، أولى وأجدر من عباده بالعمو والمغفرة، وقبول عذر التائب، وعدم إنزال العقاب عليه.

ويمكن القول بأكثر من ذلك، وهو وجوب قبول التوبة، لدى العقل الذي يعتمد على قاعدة: «قُبِحَ نَقْضُ الْعَرَضِ».

وتوضيح ذلك: نحن نعلم أن الباري تعالى، غني عن عباده وطاعة العالمين، وإن كلفنا بشيء فهو لطف منه، للسير في خط التكامل والتربية، فالصلاة والصيام تُربي النفس وتُقرّب الإنسان من الله تعالى، وكذلك سائر الواجبات، فلها قسطٌ في عملية التكامل الإنساني.

فنقرأ عن الحج: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾^١.

ونقرأ في الآيات الأخرى، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر^٢، والصوم سبب للتقوى^٣، والزكاة لتطهير الأفراد والمجتمع من الرذائل الأخلاقية والانحرافات^٤.

واعتبرت الروايات الإيمان، سبباً للطهارة من الشرك، والصلاة لدرء الكبر عن الإنسان، والحج سبباً لوحدة المسلمين، والجهاد لِعِزَّةِ المسلمين....^٥

وعليه فإن كل التكاليف الإلهية، هي من أسباب سعادة الإنسان، وتكامله في خط الإيمان

١. سورة الحج، الآية ٢٨.

٢. سورة العنكبوت، الآية ٤٥.

٣. سورة البقرة، الآية ١٨٣.

٤. سورة التوبة، الآية ١٠٣.

٥. نهج البلاغة، الكلمات القصار، مقتبسة من جملة رقم (٢٥٢).

و الحقّ و التّكامل، هذا هو الهدف الأصلي للإنسان، في دائرة الوصول لمرتبة القرب الإلهي، و العبودية الحقّة، قال الباري تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^١.

و لا شك فإنّ وجوب التّوبة، و قبولها من قبل الباري تعالى، يشكّل إحدى حلقات التّكامل المعنوي للإنسان، لأنّ الإنسان من طبيعته الخطأ، فإذا أوصد الباب دونه، فلن يتكامل أبداً.

و إذا ما أحيط الإنسان علماً بالتّوبة، و أنّ الباري فتح الباب أمامه بشرط إصلاح ما مضى، فمثل هذا الإنسان يكون أقرب للسّعادة و التّكامل، و يبتعد عن الانحراف و الخطأ في مسيرة الحياة.

و النتيجة: أنّ عدم قبول التّوبة يؤدي إلى نقض الغرض، لأنّ الهدف من التّكاليف و الطّاعة، هو تربية و تكامل الإنسان، و عدم قبولها لا ينسجم مع هذا الغرض، و من البعيد عقلاً على الحكيم، أن ينقض غرضه.

و على كلّ حال، فإنّ التّوبة و قبولها لها علاقة وثيقة بالتّكامل الإنساني، و بدونها سينتفي الدّافع و القصد للتّكامل، و سيكون الإنسان في غاية اليأس من النّجاة، مما يشجعه على التّماذي في إرتكاب المعاصي و ممارسة الجريمة، و لذلك فإنّ كلّ المرّتين، سواء كانوا إلهيين أم مادّيين، يؤكّدون على مسألة التّوبة، و يجعلون الطّريق مفتوحاً دائماً أمام الخاطئين، كي يُحرّكوا فيهم روح الأنابة، و دافع الإصلاح و الحركة نحو الكمال المطلق.

و عليه فإنّ التّوبة بشرائطها، لم تحكم بها الآيات و الرّوايات فقط، بل هي ثابتة بحكم العقل و سيرة العقلاء، و هذا أمر لا يمكن تجاهله البتّة.

٦ - التّبعيض في التّوبة

هل يمكن للإنسان أن يقيم على بعض الدّنوب، و يتوب عن البعض الآخر؟؛ فمثلاً إذا كان يشرب الخمر و يغتاب الناس، فهل يصحّ منه الإقلاع عن الخمر فقط، بينما يستمر في خطّ الغيبة؟

يقول البعض: إنَّ التَّوبَةَ يجب أن تكون شاملةً لكلِّ الذَّنوبِ، لأنَّ المسألة تعود إلى عصيان الباري تعالى، وَهَتْكَ حُرْمَتَهُ، فالتَّأْدِم يجب أن يترك كلَّ الذَّنوبِ، لا أن يُصِرَّ عليها.

لكن هذا الكلام مُجَانِبٌ للصواب، حيث يمكن القول بصحة التَّجَزُّة في عملية التَّوبَةِ، (و صرَّح بها بعض العلماء، مثل المرحوم التَّراقي في «معراج السعادة»)، وقد نقلها عن أبيه (عليه السلام)، لأنَّه ربَّما يكون الإنسان، على إطلاعه كاملٍ على آثار بعض الذَّنوبِ وَ عَوَاقِبِهَا السَّيِّئَةِ، أو هو عند الله أشدَّ وأقبح، ولأجل ذلك فإنَّه يتركه على مستوى الممارسة و يتوب منه، أمَّا بالنسبة للذنوب التي هي أَقْلُ قُبْحاً، أو أَقْلُ عِقَاباً، أو لأنَّ علمه بها وإطلاعه على ما يترتب عليها من المفاسد، ليس كافياً بالدرجة التي تردعه عنه، فإنَّه يستمر في ممارستها.

فأكثر التائبين هم كذلك، فغالباً ما يقلعون عن بعض الذَّنوبِ، و يبقون على البعض، ولم يردنا شيء من قبل الرسول الأكرم (عليه السلام)، أو الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، أو علماء الإسلام، ينفي قبول مثل هذه التوبة، ويؤكد على التوبة الكاملة الشاملة لكلِّ الذَّنوبِ التي يرتكبها الإنسان.

و نرى في الآيات الشريفة، إشارات واضحة على معنى التَّجَزُّة في التَّوبَةِ، وَ صَحَّةُ القول بالتفكيك، فمثلاً بالنسبة للمُرابِّين، يقول تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتَغُوا فَلََكُمْ رُدُّهُنَّ أَمْوَإِلَكُمْ﴾^١.

و بالنسبة للمُرتدين بعد الإيمان، يقول تعالى: ﴿أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ... إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^٢.

و بالنسبة للمُحاربين و المُتسبِّين في ضلال الناس و المُجتمع، فبعد ذكر ما يستحقون من العقاب الشَّدِيد، يقول تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^٣.

و أمَّا بالنسبة للأعمال المنافية للعقَّة، فيقول تعالى: ﴿فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً﴾^٤.

و في مكان آخر أشار إلى الذَّنوبِ، مثل: الشُّرك، و قتل النفس، و الزنا، و عقوباتها، فقال:

١. سورة البقرة، الآية ٢٧٩.

٢. سورة آل عمران، الآية ٧٨ و ٧٩.

٣. سورة المائدة، الآية ٢٤.

٤. سورة النساء، الآية ١٦.

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾^١.

ورغم أنّ بعض الآيات، تناولت بعض العقوبات الدنيويّة، والعفو عنها بالتّوبة، لكنّ الحقيقة أنّه لا يوجد فرق من هذا اللّحاظ، فإذا ما غفرت في الدنيا فستغفر في الآخرة قطعاً. والخلاصة: أنّه لا يوجد مانع من التّفكيك و التّفريق، بين الذّنوب من جهاتها المختلفة، مثل: (الفرق في ميزان المعلومات، الدّوافع، وقُبْح الذّنوب)، ولكنّ التّوبة الكّاملة الشّاملة، هي التّوبة التي تستوعب جميع الذّنوب، بدون التّفريق بينها في خطّ العودة إلى الله تعالى.

٧ - دوام التّوبة

التّوبة يجب أن تكون مستمرةً ودائمةً، هذا من جهةٍ، فعندما يُخطيء الإنسان إثر وساوسه التّفسية «النّفس الأمّارة»، عليه أن يُقدِّم على التّوبة لتدخل في مرحلة: «النّفس اللّوامة»، و بعدها تصل إلى مرحلة: «النّفس المطمئنّة»، لتقلع جذور الوساوس من أساسها. ومن جهةٍ أخرى: و بعد توبته من الذنب، عليه أن يُراقب نفسه باستمرار، وليحذر من نقض العهد مع البارئ تعالى، في المستقبل أو بعبارة أخرى: إذا وجد في نفسه بقايا للميل إلى الذّنْب، والرّغبة في الإثم، عليه أن يُجاهد نفسه، ويتحرك في مجال تهذيبها من هذه الشّوائب، ليكونَ في صفّ التّائبين والمُجاهدين.

بعض علماء الأخلاق، تطرّقوا لبحوثٍ لا طائل لها، وهو هل: مقام التائب ومجاهدته و ممارسته لعناصر الذّنوب في الخارج أفضل، أم التائب الذي يقلع جذور الذّنْب من قلبه؟^٢ وليس من المُهمّ الأفضليّة، بل المُهم هو العمل على تكريس حالة الانضباط، في جوّ المسؤوليّة وعدم العودة لممارسة الذّنْب، ولرعاية هذا الأمر يتوجب اتّباع أمور، منها:

١ - الابتعاد عن أجواء الذّنْب، وعدم مُجالسة أهل المعاصي، لأنّ التائب يكون في البداية ضعيف القلب جداً، كالمريض في بداية شفائه من مرضه، فأدنى شيء، بإمكانه أن يثير في نفسه

١. سورة الفرقان، الآية ٧٠.

٢. راجع المحجّة البيضاء، ج ٧، ص ٧٥.

مشاعر الخطيئة، بالمستوى الذي يشلّ فيه إرادة الصّمود، ويحوّله إلى كيانٍ مهزوزٍ، أمام حالات المرض، ويُسدّده عليه، وكالمعتاد على الأفيون، التّارك له للتوّ أيضاً، يتأثر بالأجواء الملوّثة بسرعة.

٢ - عليه هجر أصدقاء السّوء، وتجديد النّظر في علاقته معهم، و الفرار منهم كالفرار من الوحوش الضّارية.

٣ - في حالات وقوعه في دائرة وسوسة الشّيطان، يشتغل بذكر الله تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^١.

٤ - ليفكر دائماً بالذّنب الذي تاب منه، وإفرازاته، ويجعلها نصب عينه، لئلا يغفل وينسى مضرّاته، وإلاّ ستهجم عليه الوسّوس و الدّوافع لإيقاعه في هُوة الخطيئة مرّةً أخرى.

٥ - ليتّعظ بقصص الماضيّن والسّابقين و من وقعوا في المهالك، جرّاء معاصيهم، و حتّى الأنبياء المعصومين، و لتركهم الأولى أحياناً، مثلاً، يُفكّر في قصّة آدم عليه السلام، و السّبب الذي أدّى إلى خسارته، ذلك المقام السّامي و طرده من الجنّة، أو حكاية يونس النبي عليه السلام، الذي حُبس في بطن الحوت، و يعقوب الذي أبّتل بفراق ولده.

فكلّ ذلك يؤثّر إيجابياً، في تفعيل عناصر الإرادة و الصّمود، في خطّ الإيمان و الانفتاح على الله تعالى.

٦ - التّفكير بالعقوبات التي وضعها البارّي للعاصين، وليجعل هذه الحقيقة أمام عينه دائماً، وهي أنّ معاودته لارتكاب الذّنوب، يمكن أن يؤدي به إلى إستحقاق عقوبةٍ أشدّ وأقوى. و في المقابل، ليفكر برحمة الله تعالى و لطفه، و هو اللّطيف الخبير الغفور، فرحمته بإنتظار التّوابين العائدين إلى خطّ الإستقامة و الإيمان، و ليحدّث نفسه بعدم تضييع هذا المقام، الذي وصل إليه بعد تعبٍ و عناءٍ، في واقع العمل و المثابرة.

٧ - ليشغل وقته بالبرامج الصّحيحة السّليمة، و التّمتّع بغير المحرّم، و لا يدع فراغاً في أوقاته، يفضي به أن يعيش التّخبط في الوسّوس الشّيطانية مرّةً أخرى.

وقد سُئل أحد العلّماء، عن قوله ﷺ: «التَّائِبُ حَبِيبُ اللَّهِ»، فقال: إنّما يكون التَّائِبُ حَبِيباً إذا كان فيه جميع ما ذكره في قوله تعالى: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^١.

٨- مراتب التّوبة

ذكر علماء الأخلاق، درجات و مراتب مختلفة للتّوبة والتّائبين.

ويمكن تقسيم التّائبين من جهة، إلى أربعة أقسام:

القسم الأوّل: أولئك التّائبون الذين لا يقلعون عن الذنوب، ولا يتأسفون على ما فعلوا، حيث وقفوا عند مرحلة النّفس الأمّارة، وعاقبتهم غير معلومة أصلاً، فَمِنَ المُمكن أن يعيش حالة التّوبة في آخر أيام حياته، وتكون عاقبته الحسنى، ولكن الطّامة الكبرى، عندما يتفق موتهم مع معاودتهم للذنوب، وهناك ستكون عاقبتهم السّوأى، وفيها الحُسران الأبدي.

القسم الثاني: التّائبون بحقّ الذين يستمرون في طريق الحقّ والطّاعة، ويتحرّكون في خطّ الإستقامة، ولكن الشّهوات تغلبهم أحياناً، فيكسرون طوق التّوبة، ويرتكبون بعض الذّنوب، من موقع الشّعور بالضّعف أمامها، ولكنهم لا يقعون في هذا الخطأ، من موقع التّردّد والجُحود والعناد، على وعي الموقف، بل من موقع الغفلة والإندفاع العفوي في حالات الضّعف، التي تفرزها حالات الصّراع مع النّفس الأمّارة، ولهذا يحدثون أنفسهم بالتّوبة من قريب، هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى مرحلة النّفس اللّوامة، والأمل بنجاتهم أقوى.

القسم الثالث: التّوابون الذين يجتنبون كبائر الإثم، ويتمسّكون بأصول الطّاعات، ولكنهم قد يقعون في حبال المعصية، لا عن قصدٍ وعمدٍ، ولذلك يتوبون مباشرة عن الذّنوب، فيلومون أنفسهم ويعزمون على التّوبة والعودة إلى خطّ الإستقامة باستمرار، ويعيشون حالة الابتعاد عن الذّنوب دائماً.

النفس اللّوامة لهذه المجموعة، مهيمنةٌ عليهم، ويعيشون على مقربةٍ من النفس المطمئنة، و الأمل بنجاتهم أكبر.

القسم الرابع: التّوابون بعزمٍ وقوةٍ إرادةٍ، في طريق الطّاعة لله تعالى، فلا تهرّجهم العواصف التي تفرضها حالات الصّراع مع الخطيئة، ولا يخرجون من أجواء التّقوى، صحيح أنّهم ليسوا بمعصومين، ولزّماً فكّروا بالمعصية، ولكنّهم محصّنين مُبْعِدِينَ عنها، فَقَوَى الإِيمان والعقل عندهم، سَلَبَتْ هوى النَّفس فاعليّته في واقعهم الباطني، وكتبلته بالسّلاسل الغلاظ، في خطّ التّزكية والجهد الأكبر، فلا سبيل للشّيطان والأهواء عليهم.

فأولئك هم أصحاب: «النّفوس المطمئنة»، الذين نعتهم الآيات (٢٧ الى ٣٠) من سورة الفجر، و خُوطِبُوا بأبلغ خطابٍ، فقال عز من قائل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾.

فدخلت بإفتخارٍ في أجواء التّور والقرب الإلهي: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾. ومن جهةٍ أخرى، فإنّ للتّوبة مراحل على مستوى المصاديق أيضاً:

المرحلة الثّانية: التّوبة من الإِيمان الموروث التّقليدي، والتّحرك نحو الإِيمان الحقيقي المُستحکم.

المرحلة الثّالثة: التّوبة من الذّنوب الكبيرة الخطّرة.

المرحلة الرّابعة: التّوبة من الذّنوب الصّغيرة.

المرحلة الخامسة: التّوبة من التّفكير بالذّنوب، والخواطر المشوبة بالمعصية، وإن لم يرتكب المُخالفة في دائرة الفعل والممارسة.

فكلّ فرقةٍ من العباد لهم توبة، فتوبة الأنبياء من إضطراب السّر، (في كلّ لحظةٍ لم يتوجّهوا فيها إلى الله تعالى بالباطن والسّر).

و توبة الأصفياء من كلّ تنفّس بغير ذكر الله^١.

١. فسّر المرحوم المجلسي: التّنفس بنفس ذلك المعنى، ولكنّ بعض كتب اللّغة، فسّرتّه: بالخطابات الطّويلة.

و توبة الأولياء من تلوين الخطرات.
 و الخواص من الإشتغال بغير الله.
 و توبة العوام من الذنوب.
 و كلّ واحدٍ منهم، يشتمل على نوعٍ من المعرفة و العلم، في أصل توبته، و مُنتهى أمره^١.

٩ - معطيات و بركات التّوبة

إذا كانت التّوبة توبةً حقيقيةً و واقعيةً و نابعةً من الأعماق، فلا بدّ من أن تقع مورد القبول من قبل الله تعالى، العفو العفّور، و ستنشر خيرها بركاتها على صاحبها في حركة الحياة، و تُغطّي على ما صدر منه من معاصي، أدّت به إلى السّقوط في منحدر الضّلال و الزّيف.
 مثل هذا الإنسان، يعيش أجواء الحذر الدّائم من مجالس السّوء و العصيان، و من كلّ عوامل الذّنب و الوسوس، و التّداعيات الأخرى، الّتي توقعه في و حلّ المعصية مرّةً أخرى.
 و يعيش حالة الخجل و التّدم، و يدأب بإستمرار لتحصيل رضا الله تعالى، و جبران ما فاتته من الطّاعات.

هذه هي العلاقات الفارقة لهم، عن المتظاهرين و المرائين.

قال قسم من المفسّرين، في معرض تفسيرهم للآية الشّريفة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾^٢.

قالوا: إنّ المراد من التّوبة النّصح، هي تلك التّوبة الّتي تفعل في الإنسان عناصر الخير من موقع النّصيحة، و تتجلى في روح الثّائب على مستوى حثها له، للقضاء على جذور العصيان في باطنه، قضاءً تامّاً بلا رجعةٍ بعدها.

و فسّرها قسم آخر، بالتّوبة الخالصة، و قال آخرون إنّ: «النّصح» من مادّة «النّصاحه»، و هي بمعنى الحيّاطة و التّرقيع، لما حدث من تمزيق، و بما أنّ الذّنوب: الإيمان و الدّين فتقوم

١. بحار الأنوار، ٦٨، ص ٣١.

٢. سورة التحريم، الآية ٨.

التوبة بتوصيلها ببعض، و تعيد التائب إلى حضيرة الأولياء، كما تجمع الخياطة بين قطع الثوب^١.

إنّ بركات و فوائد التوبة جمّة لا تُحصى، و قد أشارت إليها الروايات والآيات العديدة، و منها:

١ - تحو و تُغْفِر الذنوب، كما ورد في ذيل الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً﴾، ورد ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾^٢.

٢ - تمنح التائب بركات الأرض و السماء، كما ورد في الآيات (١٠ و ١١ و ١٢) من سورة نوح عليه السلام: ﴿قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً﴾.

٣ - تبدل التوبة السيئات حسنات، كما ورد في سورة الفرقان الآية (٧٠): ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾.

٤ - يتعامل الله مع هذا الإنسان، من موقع السّتر على الذنوب، و ينسي الملائكة الكاتبين ذنبه، و يأمر أعضاء بدنه بالستر عليه يوم القيامة، و كتان أمره، فقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «إِذَا تَابَ الْعَبْدُ تَوْبَةً نَّصُوحاً أَحَبَّهُ اللَّهُ وَسَتَرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ يَسْتُرُ؟ قَالَ: «يُنْسِي مَلَكَهُ مَا كَتَبَا عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ يُوحِي إِلَى جَوَارِحِهِ: أَكْتُمِي عَلَيْهِ ذُنُوبَهُ، وَ يُوحِي إِلَى بَقَاعِ الْأَرْضِ: أَكْتُمِي مَا يَعْمَلُ عَلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ، فَيَلْقَى اللَّهُ حِينَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنَ الذُّنُوبِ»^٣.

٥ - التائب الحقيقي، يُحِبُّه الله تعالى، لدرجة أن ورد في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَعْطَى التَّائِبِينَ ثَلَاثَ خِصَالٍ، لَوْ أُعْطِيَ خِصْلَةٌ مِنْهَا جَمِيعَ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَجَّوْا بِهَا». و بعدها يشير إلى الآية الشريفة: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»^٤.

١. بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٧.

٢. سورة التحريم، الآية ٨.

٣. أصول الكافي، ج ٢، ص ٤٣٠، (باب التوبة، ح ١).

٤. سورة البقرة، الآية ٢٢٢.

وقال: «مَنْ أَحَبَّهُ اللهُ لَمْ يُعَذِّبْهُ».

ثمَّ يُعَرِّجُ عَلَى الْآيَةِ: «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (١) ٢.

إلى هنا نصل إلى خاتمة بحثنا، في الخطوة الأولى لتّهذيب الأخلاق، وهي التّوبة، و توجد مطالب أخرى في هذا المجال، يمكن الاستفادة منها في بحوثٍ مُستقلة.

نعم، فإنّه ما لم ينجل عن القلب و الروح صدا الدُّنوب، و يتحرك الإنسان لتطهير النّفس من مخلفات المعصية بماء التّوبة، فلن يشرق القلب بنور ربّه، ولن يتمكن هذا الإنسان من السير على خطّ الإيمان، و السّلوک إلى الله تعالى و الفوز بجواره، ولن يذوق طعم التجليات العرفانيّة، في حركة الحياة المعنويّة.

هذا هو أوّل محطّ للرحال، وأهمّها، ولا يمكن تخطّيه إلّا بعزمٍ صادقٍ وإرادةٍ راسخةٍ، يدعمها لطفُ إلهي و توفيقُ ربّاني، ولا يُلقيها إلّا ذو حظٍّ عظيمٍ.

الخطوة الثّانية: المشاركة

تكلمنا سابقاً بصورةٍ مقتضبةٍ، عن بعض براج و خُطى السّير و السّلوک، المشتركة بين كبار العلماء و السّائرين على ذلك الدّرب، و يصل البحث بنا عن التّوبة، إلى واقع التفصيل لتلك المباحث، مدعوم بالآيات و الرّوايات الشّريفة:

١. سورة غافر، الآية ٧ إلى ٩.

٢. أصول الكافي، ج ٢، ص ٤٣٢.

الخطوة التالية التي ذكرها علماء الأخلاق، في خطّ الإلتزام الديني بعد التوبة: «المشاركة»: والقصد منها هو الإشتراط على النفس وتذكيرها وتنبيهها، وأفضل الأوقات لها هو بعد صلاة الفجر، والتنوّر بأنوار هذه العبادة الإلهية، الكبيرة العظيمة عند الله تعالى، فيذكر نفسه و يوصيها بأن تتحرك في طريق الخير والصّلاح، فإذا ما إنقضى العمر فلن يفيد التّدّم، ولا يمكن الإستدراك، وليجعل نصب عينيه هذه الآية الشريفة: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُفْرٌ﴾^١، فإذا ما ضاع العمر، فلن ينفع شيء بعده: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾^٢.

وعليه أن يُحدّث نفسه، ويقول لها: تصوّري أنّ العمر قد إنقضى، وزالت الحُجب وتجلّت الحقائق المرّة، وبرزت معالم العذاب، وهول المطلع، ومُنكَر وَنَكِير، فحينئذٍ تشعرين بحالة التّدّم على ما عَمِلْتِ، وتقولين: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِي * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾^٣. وعلى فرض إنك لم تسمعي جواب: «كلا»، وأعادوك الى الدنيا فهل ستتعتظين وتُكفّرين عمّا قصرت في جنب الله؟؟

ثمّ يوصي نفسه بجوارحه السبعة: العين والأذن واللّسان واليّد والرجل والبطن والفرج، فهذه الجوارح مُنْصَاعَةٌ لِكِ اليوم وفي خدمتك، فلا تقحميها في المعاصي، فإنّ لجَهَنَّمَ سبعة أبوابٍ، لكلّ باب جماعةٌ خاصّةٌ من النّاس، يدخلون جهنّم منها، فعليك بالسيطرة الدّقيقة على الجوارح لئلا تنحرف عن الطّريق القويم، والهدف المرسوم لها، وبذلك توصلد أبواب جهنّم دونها، وتفتح أبواب الجنان لها؟.

ويوصي النفس بالمراقبة لجوارحه، للإستعانة بها في طريق الطّاعة لا المعصية، فهي نَعْمُ كبيرةٌ مُحاسب عليها الإنسان غداً.

وتجد في أدعية الإمام السجادة عليه السلام، تأكيداً لمسألة المشاركة في حركة الإنسان المنفتح على الله.

١. سورة العصر، الآية ١ و ٢.

٢. سورة العصر، الآية ٣ و ٤.

٣. سورة المؤمنون، الآية ١٠٠.

في الدّعاء، رقم (٣١) المعروف بدعاء التّوبة، يقول الإمام عليه السلام «وَلَكَ يَا رَبِّ شَرْطِي أَلَّا أَعُودَ فِي مَكْرُوهِكَ، وَضَمَانِي أَنْ لَا أَرْجِعَ فِي مَذْمُومِكَ وَعَهْدِي أَنْ أَهْجُرَ جَمِيعَ مَعَاصِيكَ».

وكذلك الحال في الآيات القرآنية، فإن أصحاب الرسول الأكرم عليه السلام، كانوا من خلال إرتباطهم مع الله تعالى، بنحوٍ من العهد والميثاق، يُطبّقون نوعاً من المُشارطة على أنفسهم، في خط الرّسالة والمسؤولية، في الآية (٢٣) من سورة الأحزاب، نقرأ: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا»...^١. وكان البعض الآخر، ينقضون العهد مع البارئ تعالى، بعد توكيدها، فورد في سورة الأحزاب، الآية (١٥): «وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدُّبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا»^٢.

وَوَرَدَ في حديثٍ عن أمير المؤمنين عليه السلام: «مَنْ لَمْ يَتَعَاهَدْ النَّقْصَ مِنْ نَفْسِهِ غَلَبَ عَلَيْهِ الْهَوَىٰ، وَمَنْ كَانَ فِي نَقْصٍ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ»^٣.

«فالمُشارطة» إذن: هي من الخُطى المهمّة لتّهذيب الأخلاق، ولولاها لتراكمت سُحب الغفلة والعُرور، على قلب وروح الإنسان، ولحاذت به عن الطّريق القويم، والجادة المستقيمة.

الخطوة الثّالثة: المراقبة

«المُراقبة» من مادة: «الرّقبة»، وبما أنّ الإنسان يحني رقبتَه عند مراقبة الأشياء و الأوضاع، فأُطلِقَت على كلّ أمر يُحتاج فيه إلى المواظبة والتّحقيق.

وهذا المصطلح عند علماء الأخلاق، يُطلق على «مراقبة النّفس»، وهي مرحلة تالية لمرحلة المُشارطة، يعني أنّه يتوجّب على الإنسان، و بعد مُعاهدته و مُشارطته لنفسه بالطّاعة

١. بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ٦٤.

٢. بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ٦٤.

للاوامر الإلهية، والإجتناب عن الذنوب، عليه المراقبة والمواظبة على طهارته المعنوية، لأنه في أدنى غفلة، فإن النفس ستَنقُضُ كلَّ العهود والمواثيق، وتَسْلُكُ به في خطِّ المعصية مرّةً أخرى.

وطبعاً يجب أن لا ننسى، أنّ الإنسان وقبل مراقبته لنفسه، فإنّ الملائكة تراقب أعماله، فيقول القرآن الكريم: ﴿وإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾^١.

فالحافظون هنا هم الذين يتولون عملية المراقبة لأعمال الإنسان، وذلك بقرينة الآيات التي تردُّ بعدها، فتقول: ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾^٢.

وفي الآية (١٨) من سورة (ق) يقول تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾. و فوق هذا وذاك، فإنّ الله تعالى من ورائهم محيط بكلّ شيء، وفي الآية (١) من سورة النساء، نقراً: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾.

وكذلك في سورة الأحزاب، الآية (٥٢): ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً﴾.

وفي الآية (١٤) من سورة العلق: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾.

والآية (٢١) من سورة سبأ: ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ﴾.

ولكن المحلّقين في أجواء التقوى وتهذيب النفس، يراقبون أفعالهم وسلوكياتهم، قبل مراقبة الله تعالى لهم، ويعيشون الوجَلَّ والخَوْفَ من أعمالهم وفعالهم، وفي مُراقبةٍ دائمةٍ، لئلاّ يصدر منهم ما يسلب تلك النعمة، والحالة العرفانية التي يعيشونها مع الله تعالى شأنه.

أو بعبارةٍ أخرى: الرّقيب الباطني يعيش معهم وعلى يقظةٍ دائماً، بالإضافة إلى الرّقابة الخارجيّة، وخوف الله تعالى.

وفي الحقيقة، فإنّ الإنسان في هذه الدنيا، حاله حال الذي يمتلك جوهرةً ثمينةً، يريد أن يقايضها بمتاع له ولعِيالِهِ، ومن حَوَالِيهِ السَّرَّاق وقطاعُ الطَّرِيق، ويخاف عليها من السرقة أو البيع بِثَمَنٍ بَخْسٍ، وإن غفل عنها لِلْحظّةِ فسيُضَيّعُها، وتذهب نفسه عليها حَسراتٍ.

١. سورة الإنفطار، الآية ١٠.

٢. سورة الإنفطار، الآية ١٢.

و السائر في خطّ التّوبة و المراقبة، يعيش الحالة هذه أيضاً، فإنّ الشّياطين من الجنّ و الإنس مترصّدون لغوايته، هذا بالإضافة إلى النّفس الأمّارة، و هوى النّفس، فإذا لم يُراقب نفسه و أعماله، فلا يأمن معها، من أن تسرق جوهره الإيمان و التقوى، و ينتقل من هذه الدنيا، خالي الوفاض و صفرّ اليدين، و في الآيات و الرّوايات إشارات كثيرة، و تلميحات متنوعة حول هذه المرحلة، ومنها:

١ - الآية (١٤) من سورة العلق: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾.

فهي إشارة إلى مراقبة الله تعالى له، و عليه مراقبة أعماله أيضاً.

و وَجّه في آية أخرى الخطاب للمؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾^١.

فجملة: ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ...﴾، تبين لنا في الحقيقة مفهوم المراقبة للنفس، على مستوى السّلوک و العمل.

و وَرَد نفس المعنى، ولكن بشكلٍ مُقتضبٍ، في سورة عبس، الآية (٢٤): ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾، (من الحلال و الحرام)^٢.

٢ - ورد عن رسول الله ﷺ، في تفسير الإحسان في الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾، فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^٣.

و من الطّبيعي فإنّ المعاشة مع هذه الحقيقة، و هي أن الباري تعالى معنا أينما كنّا، و الرّقيب علينا، من شأنه أن يخلق فينا روح الرّقابة، و نكون معها دائبين على الإنسجام، مع خطّ الرّسالة من موقع الإلتزام.

٣ - ورد حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «يُبَغْيِي أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُهِمِّناً عَلَى

١. سورة الحشر، الآية ١٨.

٢. هذا على ما جاء في بعض التّفسيرات، وقد جاء في تفسيرات أخرى، أنّ المقصود هو النّظر و الاعتبار بخلقه الله تعالى، لا إنكشاف الآيات و الملاحظات التّوحيدية عند الإنسان، ولا تنافي بين التفسيرين.

٣. كنز العمال، ج ٣، ص ٢٢، ح ٥٢٥٤؛ بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ٢٠٤.

نَفْسِهِ مُرَاقِبًا قَلْبَهُ، حَافِظًا لِسَانَهُ»^١.

٤ - جاء عن الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ رَعَى قَلْبَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ وَنَفْسَهُ عَنِ الشَّهْوَةِ وَعَقْلَهُ عَنِ الْجَهْلِ، فَقَدْ دَخَلَ فِي دِيْوَانِ الْمُتَنَبِّهِينَ ثُمَّ مَنْ رَعَى عَمَلَهُ عَنِ الْهَوَى، وَدِينَهُ عَنِ الْبِدْعَةِ وَ مَالَهُ عَنِ الْحَرَامِ؛ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّالِحِينَ»^٢.

٥ - ما ورد في الحديث القدسي: «بُؤْسًا لِلْقَانِطِينَ مِنْ رَحْمَتِي وَيَا بُؤْسًا لِمَنْ عَصَانِي وَلَمْ يُرَاقِبْنِي»^٣.

٦ - جاء في إحدى خطب أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: «فَرَحِمَ اللَّهُ إِمْرَأً رَاقِبَ رِيَهُ وَتَنَكَّبَ ذَنْبَهُ، وَكَابَرَ هَوَاهُ، وَكَذَّبَ مَنَاهُ»^٤.

٧ - وقد ورد في نهج البلاغة أيضاً: «فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ تَقِيَّةً ذِي لُبٍّ شَغَلَ التَّفَكُّرَ قَلْبَهُ... وَرَاقِبَ فِي يَوْمِهِ عَدَهُ»^٥.

نعم فإن «الرقابة» على النفس أو المراقبة لله تعالى، أو ليوم القيامة، كلّها تعكس حقيقة واحدة، ألا وهي التّظاهرة والرقابة الفاحصة الدّقيقة الشّديدة للإنسان على أعماله، في كلّ حال وزمان ومكان.

و خلاصة القول: إنّ السّائر إلى الله تعالى، وبعد «المشارطة» مع نفسه وربّه، وبعد تهذيب النفس وتربيتها على طاعة الله وعبوديته، عليه المراقبة والمداومة على العهد الذي قطعه على نفسه في خطّ التوبة، كالدّائن الذي يطلب من مدينه وفاء ديونه، فأيّ غفلة عن مخاطر المسير، ستعود عليه بالضرر الفاحش، وتؤخره عن الرّكب كثيراً.

الخطوة الرّابعة: المحاسبة

رابع خطوة ذكرها العلماء والسالكون في هذا المجال، هي: «المحاسبة» للنفس، في كلّ يوم أو

١. غرر الحكم.

٢. بحار الأنوار، ج ٩٧، ص ٦٨.

٣. المصدر السابق، ج ٧٤، ص ٣٤٩.

٤. أصول الكافي، ج ٢، ص ٦٧.

٥. نهج البلاغة، الخطبة ٨٣، «الخطبة الغراء».

كلّ شهر أو كلّ سنة، فلينظر الإنسان ماذا قدّم من أعمالٍ حسنةٍ، أو ارتكب من أعمالٍ قبيحةٍ، و يفكر في ما بدّر منه، من طاعةٍ أو عصيانٍ لله تعالى، أو لهوى النفس. فيحاسب نفسه حساباً عسيراً، كالتاجر الذي يحسب فوائده و عوائده من تجارته التي يتجر بها، و هل عادت عليه بالتفع أم الضرر؟ فكذلك السائر إلى الله تعالى في خطّ الإيمان و التوبة، عليه أن يحاسب نفسه بأدقّ ممّا يفعلُه التاجر مع أمواله و تجارته.

و المحاسبة للدين أو للدنيا، لا تخلو من فائدتين: إذا بيّنت الفاتورة، الرّبح الوفير، فهو دليلٌ على صحّة العمل و الدّوام عليه، وإذا ما بيّنت العكس، فهو الدليل على الخطأ و الخطر، فربّما تلاعب أحد موظّفيه، أو خانَه بالإختلاس و ما شابهها من الأمور، فعليه الإسراع في التثبّت و التّفحص والإصلاح.

و تخبرنا الآيات الكريمة، عن وجود النّظم و الحسابات الدقيقة في عالم الوجود، و تدعو الإنسان للتّفكير فيها جيّداً، ومنها: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾^١.

ونقرأ في آيةٍ أخرى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾^٢.

وكذلك: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^٣.

و من جهةٍ أخرى، نجد أنّ القرآن الكريم، قد أخبر في آياتٍ متعدّدةٍ، عن وجود حسابٍ دقيقٍ في يوم القيامة، كما ذكر على لسان لقمان الحكيم لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَتُكِنُّ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾^٤.

وكذلك: ﴿وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾^٥.

١. سورة الرّحمن، الآية ٧ و ٨.

٢. سورة الرّعد، الآية ٨.

٣. سورة الحجر، الآية ٢١.

٤. سورة لقمان، الآية ١٦.

٥. سورة البقرة، الآية ٢٨٢.

ومسألة الحساب هذه مهمة، لدرجة أن أحد أسماء يوم القيامة، هو: «يوم الحساب»: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾^١.
و يكون الإنسان هو الحاسب على نفسه: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾^٢.

و بالتّظر لهذه الأمور و الطّروف، فإنّ كلّ شيءٍ في الدنيا والآخرة يكون بحساب، فكيف يمكن لإنسان أن يغفل عن مُحاسبة نفسه، ومن وراء يومٍ ثقيلٍ، وكلّ شيءٍ ميزانٍ ومقدارٍ؛ و من يعمل مثقالَ ذرّةٍ خيراً يره، ومن يعمل مثقالَ ذرّةٍ شراً يره) فكلّ ما ذكر آنفاً، يحمل إلينا رسالةً ودعوة، لإثارة عناصر الإتياب وعدم الغفلة عن الحساب والمحاسبة، فأنت إذا أردت أن تكون مُحققاً في يوم الحساب، عليك الإسراع بمحاسبة نفسك هنا في الدنيا، قبل أن تحاسب في الأخرى، و يقال فيها: ولات حين مناصٍ.
أمّا الروايات، فقد أشبعت الأمر بحثاً، ومنها:

١ - ما ورد عن الرّسول الأكرم ﷺ، في حديثه المعروف: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، و زنها قبل أن تُوزنوا و تجهّزوا للعرض الأكبر»^٣.
٢ - و عنه ﷺ مخاطباً أبا ذر رضي الله عنه: «يا أبا ذر حاسب نفسك قبل أن تُحاسب فإنّه أهونُ لحسابك غداً و زن نفسك قبل أن تُوزن»^٤.

٣ - و ورد عن علي رضي الله عنه أنّه قال: «ما أحقّ للإنسان أن تكون له ساعة لا يشغله شاغلٌ يحاسب فيها نفسه، فينظر فيما اكتسب لها و عليها في لياليها و نهارها»^٥.

فهذا الحديث يبيّن لنا بوضوح، مسألة المحاسبة في ساعات الفراغ، وهي من الأمور الجديرة بالإنسان الكامل، الذي يعيش همّ المسؤوليّة، في دائرة حركته المفتحة على الله تعالى.

٤ - ما ورد عن الإمام الصادق رضي الله عنه، بنفس المعنى ولكن بشكلٍ آخر، فيقول رضي الله عنه: «حقّ على

١. سورة ص، الآية ٢٦.

٢. سورة الإسراء، الآية ١٤.

٣. بحار الأنوار، ج ٩٧، ص ٧٣.

٤. أمالي الطوسي، (مطابقاً لما نقل عن ميران الحكمة) ج ٨، ص ٦٠٩.

٥. مستدرک الوسائل، ج ١٢، ص ١٥٤.

كُلُّ مُسْلِمٍ يَعْرِفُنَا، أَنْ يُعْرِضَ عَمَلَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَلَى نَفْسِهِ، فَيَكُونَ مُحَاسِبَ نَفْسِهِ، فَإِنْ رَأَى حَسَنَةً اسْتَرَادَ مِنْهَا وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً اسْتَغْفَرَ مِنْهَا لِئَلَّا يُخْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^١.

٥ - ما نقل عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام: «يَا هُشَامُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَإِنْ عَمِلَ حَسَنَةً اسْتَرَادَ مِنْهَا وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئَةً اسْتَغْفَرَ اللَّهُ مِنْهَا وَتَابَ»^٢.

فالروايات جمة في هذا المجال ومن أراد الإكثار، عليه مراجعة مستدرك الوسائل: كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس^٣.

هذه الروايات كلّها تبين أهمية المسألة في الإسلام، وأنّ مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نفسه فهو ليس من أتباع الأئمة عليهم السلام، الحقيقيين!

وكما أشارت الروايات إلى فلسفة وحكمة هذا الأمر، فهو يزيد من الحسنات، و يمينع الإنسان من السقوط في وادي الهلاك والقباتح، ويُساعده في إنقاذه من بحر الغفلة والضّياع، و هلاً ساوينا الأمور الماديّة بالمعنويّة الروحيّة، في الماديّات يُحسب حساب كلّ شيءٍ، ولكلّ دفتره الخاص به، دفتراً: يومي، و سنوي، و شهري، و للمخزن...ووو. ولسنا مُستعدين من وضع ولو ورقة واحدة نحاسب فيها أنفسنا، على ما فعلت في دائرة الطّاعة و المعصية، لله تعالى!!.

هذا مع وجود فرق كبير بين الأمرين، ولا يُقاس أحدهما بالآخر، أو كما يقال شتان ما بين الثّرَى و الثُّرَيّا، فنقرأ حديثاً عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول: «لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ أَشَدَّ مِنْ مُحَاسَبَةِ الشَّرِيكِ شَرِيكُهُ، وَالسَّيِّدُ عَبْدَهُ»^٤.

فهذا الموضوع مهم للغاية، إلى درجة أنّ العلماء كتبوا فيه كتباً عديدةً، و منهم السيد ابن طاووس الحلي رحمته الله المتوفي في سنة «٦٦٤ للهجرة» في كتابه محاسبة النّفس، و كتاب محاسبة النّفس في إصلاح عمل اليوم و الاعتذار من الأمس، للمرحوم الحاج ميرزا علي الحائري

١. تحف العقول، ص ٢٢١.

٢. مستدرك الوسائل، ج ١٢، ص ١٥٣.

٣. المصدر السابق، ج ١٢، ص ١٥٢-١٥٦؛ اصول الكافي، ج ٢، باب محاسبة العمل، ص ٤٥٣، ح ٢.

٤. محاسبة النّفس، لابن طاووس رحمته الله، ص ١٤؛ بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ٧٢، ح ٢٢.

المرعشي، (المتوفى في سنة ١٣٤٤ للهجرة)، و محاسبة النفس للسيد علي المرعشي، المتوفى في سنة (١٠٨٠ للهجرة).^١

ويجدر هنا الإشارة إلى عدة ملاحظات:

١ - كيفية محاسبة النفس و إستنطاقها

و أفضل طريق لذلك، ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، نقلاً عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فقال: «أَكْيَسَ الْكَيِّسِينَ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ...» فقالوا: يا أمير المؤمنين وكيف يحاسب الرجل نفسه؟.

قال: إِذَا أَصْبَحَ ثُمَّ أَمْسَى رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ وَقَالَ: يَا نَفْسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَضَى عَلَيْكَ لَا يَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَ اللَّهُ سَائِلُكَ عَنْهُ فِيمَا أَفْنَيْتَهُ، فَمَا الَّذِي عَمِلْتَ فِيهِ؟ أَذَكَّرْتَ اللَّهَ أَمْ حَمَدْتَهُ؟ أَقْضَيْتَ حَقَّ أَخٍ مُؤْمِنٍ؟ أَنْفَسْتَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ؟ أَحْفَظْتَهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ؟ أَحْفَظْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي مُخْلَفِيهِ؟ أَكَفَفْتَ عَنْهُ غَيْبَةَ أَخٍ مُؤْمِنٍ بِفَضْلِ جَاهِكَ؟ أَأَعَنْتَ مُسْلِمًا؟ مَا الَّذِي صَنَعْتَ فِيهِ؟ فَيَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهُ، فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ جَرَى مِنْهُ خَيْرٌ حَمَدَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَكَبَّرَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ، وَإِنْ ذَكَرَ مَعْصِيَةً أَوْ تَقْصِيرًا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَعَزَمَ عَلَى تَرْكِ مَعَاوِدَتِهِ وَمَحَا ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ بِتَجْدِيدِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ وَعَرْضَ بَيْعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى نَفْسِهِ وَقَبُولَهَا، وَإِعَادَةَ لَعْنِ شَانِيئِهِ وَأَعْدَائِهِ، وَدَافِعِهِ عَنْ حُقُوقِهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: لَسْتُ أَنَا قِشْكُكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الذُّنُوبِ مَعَ مُوَالَاتِكَ أَوْلِيَائِي وَمُعَادَاتِكَ أَعْدَائِي»^٢.

نعم فإنها أفضل طريقة لمحاسبة النفس، وإجماعها عن التماذي في خط العصيان والتّرد.

٢ - ما هي معطيات محاسبة النفس؟

الإجابة على هذا السؤال، ظهرت جلية في طيات مجوثننا السابقة، و الحرّي بنا هنا

١. الذريعة، ج ٢.

٢. بحار الأنوار، ج ٧٠، ص ٦٩ و ٧٠.

الإستعانة بالأحاديث التي وردت عنهم عليهم السلام، منها:

ما ورد عن الإمام علي عليه السلام: «مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ وَقَفَّ عَلَى عُيُوبِهِ، وَ أَحَاطَ بِذُنُوبِهِ، وَ اسْتَقَالَ الذُّنُوبَ وَأَصْلَحَ الْعُيُوبَ»^١.

و أيضاً عنه عليه السلام: «مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ سَعَدَ»^٢.

و عنه عليه السلام: «ثَمَرَةُ الْمَحَاسِبَةِ صَلَاحُ النَّفْسِ»^٣.

و يقول بعض العلماء في هذا الفن، إنَّ المحاسبة يجب أن تكون شبيهة، بالمحاسبة بين الشَّرِيكَيْن، فإذا ما وجد النفع إستمر معه وبارك في خطاه، وإلَّا فسيكون ضامناً للخسارة في الحاضر والمستقبل.

و أهمُّ رُأسَالٍ عند الإنسان: هو عمره، فإذا ما قضاه بالخير والمنفعة، فهو الفائز، ولكنه سوف يعيش الخسارة في إرتكابه للذنوب، فوسم هذه التجارة هي أَيْامه، و شريكه في المعاملة هو النفس الأمَّارة.

فأوَّل ما يطالبها بالفرائض، فإذا ما أدَّتْها فليشكر البارئ تعالى، وليبارك خطاه، وإذا ما ضيَّعت فريضة ما، فليطالبها بقضائها وإذا كان فيها نقص، فليجبرها بالتَّوافل، وعند المعصية يطالبها بالتَّكفير عنها، كما يفعل التاجر مع شريكه، في أتفه الأمور والمبالغ التي لا قيمة لها، كي لا يُغبن في المعاملة، وخصوصاً أنَّ الإنسان، يواجه عدوًّا لدوداً مخادعاً، وهو النفس الأمَّارة، وليحاسب نفسه كما تحاسبه الملائكة، في تداعيات أفكاره، وخواطر نفسه في قيامه و في قُعوده، ولماذا تكلم، ولماذا سكن؟، وهكذا في كلِّ ساعةٍ وكلِّ يومٍ، وعلى كلِّ فعلٍ وعملٍ، وإذا ما تهاون في الأمر، فسوف تتراكم على قلبه وروحه الذُّنُوب والعُيُوب، والآنكى من ذلك أنَّ الإنسان ينسى ما يفعله بسهولة، ولكنَّ الكرام الكاتبين، لا يغفلون ولا يفترون في عملهم، فقال البارئ تعالى: ﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾^{٥٤}.

١. غُرر الحِكم.

٢. المستدرک، ج ١٢٦، ص ١٥٤.

٣. غُرر الحِكم.

٤. سورة المجادلة، الآية ٦.

ومسك الخِتَام، نورد حديثاً يبيّن كَيْفِيَّةَ الحِسَابِ في يومِ القِيَامَةِ، عن الرّسول الأكرم ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُسْئَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ حُبِّنا أَهْلَ الْبَيْتِ»^٦.

الخطوة الخامسة: المعاتبة والمعاقبة

بعد «الحاسبة»، يأتي دور المعاتبة و المعاقبة للنفس على أخطائها وأغلاطها، فالحساب بدون إظهار ردّ الفعل، لا فائدة فيه ولا ثمرة، ونتيجته ستكون عكسية، بل تحمل النفس على الجرأة والجسارة والعناد، في حركة الحياة والواقع، فكما يحاسب الرّئيس موظفيه عن تقصيرهم، و يعاقبهم بنوع ما، وكلّ حسب حجم تقصيره، فكذلك يفعل السّائرون في طريق الباري، فإذا ما جَمَحَتْ بهم أنفسهم يوماً، فسوف يعاقبونها لجرأتها على سيّدها ومولاها. و أكد القرآن الكريم على هذه المسألة، فأقسم بالنفس اللّوامة، لأهميتها: «لَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ»^٧.

و نحن نعلم أنّ النفس اللّوامة، هي الضمير الحي الذي يردع صاحبه عن ارتكاب المعاصي، وهو نوع من العقاب للنفس.

و من الواضح أنّ العقاب للنفس له درجات و مراتب، وأوّل ما يبدأ من حالة الملامة، ثمّ يشدّد العقاب، وذلك بحرمان النفس من بعض اللذائذ الدنيوية لفترة من الزّمن. و أشار القرآن الكريم، لنموذجٍ رائعٍ حول هذا الموضوع، و ذلك بالنسبة للثلاثة الذين

٥. المحجّة البيضاء، ج ٨، ص ١٦٨، (مع التلخيص).

٦. خصال الصدوق، ص ٢٥٣.

٧. سورة القيامة، الآية ٢.

٨. المعروف بين المفسرين: أنّ «لا» زائدة وللتأكيد، والجدير بالملاحظة أنّه وردت تفسيرات مختلفة «للنفس اللّوامة»، فبعض قال: أنّها إشارة للكفّار و العاصين الذين يلومون أنفسهم في يوم القيامة، وبعض أشاروا إليهم في هذه الدنيا، أنّهم يستحقّون الملامة في الدنيا قبل الآخرة، ولكنّ المعنى: «الوجدان أو الضمير المستيقظ»، أنسب من الجميع، و قسم القرآن بها دليل على أفضليتها على باقي الأمور.

تَخَلَّفُوا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَأَمَرَ الرَّسُولُ الْأَكْرَمُ ﷺ، النَّاسَ بِمَقَاطَعَتِهِمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، فَعَاقَبُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى فَعْلَتِهِمْ، وَانْشَغَلُوا بِالتَّوْبَةِ، وَانْعَزَلُوا عَنِ النَّاسِ بِالْكَامِلِ، وَبَعْدَ مَدَّةٍ تَابَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، وَنَزَلَتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^١.

فَجَمَلَةٌ: «وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ»، رَبَّمَا تَكُونُ إِشَارَةً إِلَى مَسْأَلَةٍ: «مُعَاقِبَةُ النَّفْسِ»، بِالْعَزَلَةِ الَّتِي إِخْتَارُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ، فَقَبِلَهَا الْبَارِي تَعَالَى مِنْهُمْ، وَوَرَدَ فِي شَأْنِ النَّزُولِ لِلآيَةِ (١٠٢) مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ: ﴿وَأَخْرُوجُوا اعْتَرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

فَهِيَ تَشِيرُ إِلَى قِصَّةٍ: «أَبُو لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيِّ»، وَهُوَ أَحَدُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ ﷺ، وَلَكِنَّهُ تَهَاوَنَ عَنْ نَصْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَبَعْدَهَا نَدِمَ أَشَدَّ النَّدَمِ، فَأَرَادَ أَنْ يُكْفِّرَ عَنْ فَعْلَتِهِ، فَذَهَبَ إِلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ ﷺ، وَرَبَطَ نَفْسَهُ إِلَى أَحَدِ أَعْمَدَتِهِ، وَأَقْسَمَ أَنْ لَا يَطْلُقَ نَفْسَهُ إِلَّا بِمُوافَقَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، أَوْ يَتُوبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، فَبَقِيَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ حَتَّى تَابَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَنَزَلَتِ الْآيَةُ، وَصَرَّحَتْ بِقَبُولِ اللَّهِ تَعَالَى لِتَوْبَتِهِ.

وَمِنَ الْوَاضِحِ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ كَانَ قَدْ تَحَرَّكَ مِنْ مَوْقِعِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ، وَمُعَاقِبَتِهَا عَلَى فَعْلَتِهَا، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّيْرَ وَالسَّلُوكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، كَانَ مَوْجُوداً عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ الْأَكْرَمِ ﷺ. وَأَمَّا جَمَلَةٌ: ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾، فَهِيَ أَيْضاً رَبَّمَا تَكُونُ إِشَارَةً لَذَلِكَ الْمَعْنَى أَيْضاً، وَانْتَحَفَتِ الرِّوَايَاتُ أَيْضاً، وَأَرَشَدَتْنَا إِلَى مَوْضُوعٍ بَحْثْنَا، وَمِنْهَا:

١- مَا وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّ قَالَ فِي أَوْصَافِ الْمُتَّقِينَ، فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ:

«إِنْ اسْتَضْعَبَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي مَا تَكْرَهُ لَمْ يُعْطِهَا سُؤْلَهَا فِي مَا تُحِبُّ»^٢.

وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ، أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ فِي حَالَةِ جُمُوحِهَا، مِنَ النَّوْمِ وَالرَّاحَةِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ،

١. سورة التوبة، الآية ١١٨.

٢. نهج البلاغة، الخطبة ١٩٣.

للتأدب ولتنصاع إليه.

٢ - ما ورد في غُرر الحِكَم، عن ذلك الإمام عليه السلام الهمام، أنه قال: «إِذَا صَعَبَتْ عَلَيْكَ نَفْسُكَ فَاصْصَبْ لَهَا تَذُلُ لَكَ».

٣ - و عنه عليه السلام: «مَنْ ذَمَّ نَفْسَهُ أَصْلَحَهَا، وَمَنْ مَدَحَ نَفْسَهُ ذَبَحَهَا»^١

٤ - و عنه عليه السلام، قال: «دَوَاءُ النَّفْسِ الصَّوْمُ عَنِ الْهَوَى وَالْحِمِيَّةُ عَنِ لَذَاتِ الدُّنْيَا»^٢.

و يحدّثنا التاريخ عن نماذج كثيرة من أصحاب النبي الأكرم عليه السلام، والعلماء الكبار، و المؤمنين المُخلصين، الذين إذا مسّهم إغواء الشَّيطان، وإرتكبوا بعض الذنوب، كانوا يسارعون في وضع أنفسهم تحت طائلة العقاب، لئلا يتكرّر هذا العمل منهم مرّة أخرى في المستقبل، و منها:

١ - ورد أن أحد أصحاب النبي الأكرم عليه السلام، وإسمه «ثعلبة»^٣، كان من الأنصار، و كان يُواخي «سعيد بن عبد الرحمن»، و هو من المهاجرين، و صاحب سعيد الرسول الأكرم عليه السلام في إحدى غزواته، و خلف ثعلبة في المدينة، مُعتمداً عليه في حلّ مشاكل بيته و عائلته، و ما يحتاجونه من باقي الأمور المعيشيّة، و في يوم ما، إحتاجت امرأة «سعيد» إلى شيء، فوقفت خلف الباب، تتحدّث مع ثعلبة في ذلك الأمر، فوسوس له الشَّيطان في ممارسة الإثم، فكشف عن حجابها، فرآها جميلةً جدّاً، فأراد أن يضمّها إلى صدره، ولكنّها نهرتة قائلة له: ما تفعل يا ثعلبة، أَمِنَ الْحَقُّ أَنْ يَكُونَ أَخُوكَ فِي الْجِهَادِ، وَأَنْتَ تُرِيدُ بِأَهْلِهِ السَّوْءَ؟!

إنّته ثعلبةٌ من نومه و غفلته، و أيقظه هذا التّداء من غيّه، فصاح و فرّ على وجهه في البيداء باكياً، و هو يقول: «إِلَهِي أَنْتَ الْمَعْرُوفُ بِالْغُفْرَانِ وَأَنَا الْمَوْصُوفُ بِالْعِصْيَانِ»^٤.

فبقي في الصحراء مدّة طويلة مُعاقباً نفسه، مَضِيقاً عليها لما صدر منه، و في قصّة طويلة

١. غُرر الحِكَم.

٢. المصدر السابق، ح ٥١٥٣.

٣. ثعلبة كان إسماً لعدّة من أصحاب النبي الأكرم عليه السلام، و ثعلبةٌ هذا، غير ثعلبة بن حاطب الأنصاري، الذي إمتنع عن أداء الزكاة، فطرده الرسول و المسلمون.

٤. ذكرت هذه القصة في كتب كثيرة، منها خزينة الجواهر، ص ٣٢٠، وكذلك في تفسير الفخر الرازي، في ذيل هذه الآية، بصورة ملخصة، ج ٩، ص ٩.

تحكي أنّه عاد بعدها إلى الرسول الأكرم ﷺ، وتاب على يده، فنزلت الآية أدناه لتوكيد قبول توبته، وهي الآية (١٣٥) من سورة آل عمران: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.

٢ - نقل عن حالات الفقيه الكبير، المرحوم آية الله، البروجردي رحمته الله، عندما كان يجلس للدرس مع طلابه، فربما بدّر منه أثناء النقاش، أن يرفع صوته بالتوبيخ لأحد طلابه، ولم يكن ذلك منه إلّا من باب المحبة، وعلاقة الأب مع ابنه، فكان يندم مباشرةً ويعتذر، وينذر للصوم في غده ليكفّر عن فعله، رغم أنّه لم يصدر منه ما يخالف الشرع.

٣ - نقل أحد كبار علماء الأخلاق، عن أحد الوعاظ، أنّه عندما كان يصعد على المنبر للوعظ والخطابة، وقبل الشروع كان يُسلم على الحسين عليه السلام، ولا يبدأ بكلامه حتى يسمع الجواب منه عليه السلام، هذه الحالة المعنوية، لم تحصل لديه إلّا بعد حادثةٍ حدثت له مع أحد الوعاظ، حيث قرّر في يوم من الأيام مع نفسه، يكسر مجلس ذلك الواعظ المعروف، بإيراده كلاماً أبلغ وأحلى من كلام ذلك الشيخ، فتنبّه لحظّئه، وأخذ على نفسه بعدم إرتقاء المنبر لمُدّة (٤٠) يوماً، عقاباً لنفسه على فعلتها تلك، فألقى في قلبه ذلك الثّور وتلك الحالة الإلهيّة.^١

وزبدة الكلام، أنّه وللحصول على النتائج والمعطيات، المرجوة من المراقبة والمحاسبة، أن يتحرك الشخص في عملية التزكية، من موقع معاقبة النفس عند زلّائها وجُوحها عن الطريق، وإلّا فلا يمكن تَوْخِي النتائج المطلوبة في نطاق التّهذيب والتزكية، وهذا لا يعني أننا نُمضي أعمال وفعال بعض الصّوفيين المنحرفين، كما أورد بعضها الغزالي في كتابه: «إحياء العلوم»، فما يفعلوه من أعمال خَشَنَةٍ مُثَوَّرَةٍ، وسلوكياتٍ شاذّةٍ، في دائرة معاقبة النفس وجُبران تقصيرها، لا تَمُتُّ إلى الدّين بصلّةٍ، وقصدنا من المعاقبة، هي أعمالٌ مشروعةٌ في دائرة المفاهيم الإسلاميّة، كالصّوم، ومخالفة الهوى، وحرمان النفس من بعض لذاتها المادية، التي لا تَخْدش في ساحة الدين ورافته، بل هي من أسسه.

١. وكذلك قصّة علي بن يقطين، وإبراهيم الجمال المعروفة.

وكما يقول المرحوم التراقي، في «معراج السعادة»:

إذا صدرت من الشخص مخالفة؛ ما فعله تأديب نفسه وترويضها، بالعبادات الثقيلة مثلاً، أو بإنفاق الأموال التي يحبها ويجمعها، أو يقوم يتجوىع نفسه عند أكله للقمّة الحرام، أو يؤدب نفسه بالسكوت، ويمدح الشخص الذي يغتابه، أو يجبرها بذكر الله تعالى، وإذا إستهان أو استصغر أحداً من الناس لفقره، فليكرمه بالمال الكثير، وكذلك الحال في بقية المعاصي، و الموبقات التي صدرت منه، ولكل بحسبه^١.

الخطوة السادسة: «النية» و«إخلاص النية»

تناول العلماء في بداية مباحثهم الأخلاقية، مسألة «النية» و«إخلاص النية»، وفرّقوا بينها وقالوا: إنّ «النية» شيء، و«إخلاص النية» شيء آخر، لكنهم لم يذكروا فروقاً واضحة و مشخصّة، فأدخلوا إخلاص النية في مبحث النية، بحيث يصعب التمييز بينها.

ولأجل التفريق والتمييز بينها، يمكن القول: إنّ المقصود من «النية»: هو العزم والإرادة الراسختين لفعل ما، بقطع النظر عن الدافع الإلهي، أو المادي الذي يقف خلفها.

بالطبع إذا أراد الإنسان أن يرى ثمره عمله، في دائرة الواقع وحركة الحياة، فعليه أن يدخل إلى ساحة العمل والسلوك، بإرادة قويّة، وعزم راسخ، لا تُزلزله التّحديات، ولا تهزّه الصّعاب، سواء في نطاق تحصيل العلم، أو في الزراعة والتجارة والسياسة.

و الخلاصة: إنّ كلّ عمل إيجابي، نريد أن نصل به إلى النتائج المرجوة، علينا في البداية، أن نتقدم نحو ميدان العمل والممارسة، بقلب ثابت وإرادة بعيدة عن التردد، وبالطبع فإنّ هذا الأمر لا يتمّ إلاّ بالتّنظير له، في مرحلة سابقة، ودراسة كلّ جوانبه والأمر المحيط به، من عوائد ونتائج إيجابية أو سلبية، والعقبات التي يمكن أن تقف بوجهه، وبعدها المضي قدماً بخطى ثابتة نحو الهدف، في خطّ العمل والتّطبيق.

١. معراج السعادة، الطبعة الجديدة، ص ٧٠٣، (مع شيء من التلخيص).

ولأجل السّير في طريق تهذيب الأخلاق والسلوك إلى الله تعالى، نحتاج إلى نيّة جادّة، وإرادة حاسمة، لأنّ ضعف الإرادة، يمثّل أكبر عائقٍ أمام تحقيق ما يطمح إليه الإنسان، في دائرة التّكامل الأخلاقي، فأيّ مانع يقف بوجهه، سرعان ما يُؤلّي دُبْرهُ ويعود أدراجَه، فالضعف في عنصر الإرادة، بإمكانه أن يتسرّب إلى سائر القوى الباطنيّة، وبالعكس، فإنّ القويّ الإرادة، سيقوم بتوظيف قواه، وملكاته الداخليّة، ويدفعها بقوة نحو الهدف المنشود.

وهذا هو الأمر، الذي عبّر عنه القرآن الكريم بـ «العزم»، وقد سُمّي الأنبياء العظام، لعزمهم القوي، وإرادتهم الحديديّة، بـ «الأنبياء أُولو العزم»^١

فخاطب القرآن الكريم، الرسول الأكرم ﷺ، قائلاً: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»^٢. وبالنسبة لآدم عليه السلام، قال: «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ نَحْذَرْ لَهُ عَزْماً»^٣، حيث تناول من الشجرة الممنوعة، ولم تكن لديه إرادة قويّة في خطّ الطاعة. أمّا في دائرة الروايات الشريفة، ففرى أنّها توجّهت إلى عنصر العزم، وأكدت عليه من موقع الأهميّة. ومنها:

ما نقل عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، في أدعية رجب، نقراً: «وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْضَلَ زَادِ الرَّاحِلِ إِلَيْكَ عَزْمُ إِرَادَةٍ يَخْتَارُكَ بِهَا وَقَدْ نَاجَاكَ بِعَزْمِ إِرَادَةِ قَلْبِي»^٤.

وفي حديث آخر عن الصادق عليه السلام، قال: «إِنَّمَا قَدَّرَ اللَّهُ عَوْنَ الْعِبَادِ عَلَى قَدَرِ نِيَّاتِهِمْ، فَمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ تَمَّ عَوْنُ اللَّهِ لَهُ، وَمَنْ قَصُرَتْ نِيَّتُهُ قَصُرَ عَنْهُ الْعَوْنُ بِقَدْرِ الَّذِي قَصُرَتْ»^٥.

وفي حديث آخر، عنه عليه السلام: «مَا ضَعُفَ بَدَنٌ عَمَّا قَوِيَتْ عَلَيْهِ النِّيَّةُ»^٦. فهذا الحديث، يبيّن لنا فاعليّة الإرادة، ودورها في الصّعود بالقوى الجسمانيّة، إلى أبعد الحدود والمراتب في حركة الإنسان.

١. ورد في مقاييس اللغة: أن العزم في الأصل بمعنى القطع، والإرادة القاطعة أخذت منه.

٢. سورة آل عمران، الآية ١٥٩.

٣. سورة طه، الآية ١١٥.

٤. نقله المحدث القمي في مفاتيحه، عن ابن طاووس رحمهما الله تعالى، وهو في أعمال شهر رجب المرجّب.

٥. بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ٢١١.

٦. المصدر السابق، ص ٢٠٥، ح ١٤.

ومن المعاني الأخرى «لِلنِّيَّةِ»، هو إختلاف الدوافع، بالنسبة للأعمال التي تكون على هيئة واحدة في الظاهر، فالذهاب للجهاد، يمكن أن يكون الباعث له هو كسب الغنائم، أو الإستعلاء على الناس، أو يكون دافعُهُ نصرَةُ الحقِّ، ودفع الظلم، وإطفاء نار الفتن، وأمثال ذلك. فالذهاب للحرب، واحدٌ في الشكل والظاهر، ولكن شتان بين التوايا السليمة، وبين التوايا المغرضة.

ولأجل ذلك، أتت الأوامر بإصلاح النية، وتفتيتها من الشوائب، قبل السلوك في أيّ طريق، وما السالك في خطّ الله، والكمال المعنوي بمُسْتَشْنَى عن ذلك، فهل أن هدفة من سلوك سبيل التهذيب والرياضة، هو التّكامل المعنوي، والوصال الحقيقي، أم أنه يريد كسب عنصر القوة في عالم النفس، والتسلط على ما وراء الطّبيعة، ليشار إليه بالبنان؟!.

وما وردنا من حديث: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، هو إشارة لهذا المعنى، وَرَدَ الحديث في موسوعة: بحار الأنوار، عن رسول الله ﷺ، فقال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»^١.

وكذلك الحديث الوارد عن عليّ عليه السلام، حيث يقول: «عَلَى قَدَرِ النِّيَّةِ تَكُونُ مِنَ اللَّهِ عَطِيَّةٌ»^٢. فهو إشارة إلى نفس المعنى الآنف الذكر.

و يُستفاد مما تقدم، أنه ولأجل الوصول إلى المقاصد والأهداف المنشودة، في أيّ أمرٍ و عملٍ، و خصوصاً المصيريّة منها، علينا أن نتحرّك في دائرة العمل، بإرادةٍ قويّةٍ و عزمٍ راسخٍ، في مواجهة التحديات الصّعبة، لتحقيق الأهداف المرسومة، وبدون ذلك، سيحلّ فينا عنصر اليأس والحيرة والضّياع.

وكذلك هو حال السائر في طريق تهذيب النّفس، وإصلاح الخلل في واقعه الداخلي، عليه البدء بإرادةٍ حديديةٍ، و يدعمها بالتوكل على الباري تعالى، في عمليّة السلوك المعنوي، ويمكن

١. بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ٢١١، وورد في هامشه، أن هذا الحديث متفق عليه عند جميع المسلمين، ثم يشير إلى كلام البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان، ص ٢٣.

٢. غرر الحِكَم، ج ١٥٩٤.

أن يتساءل المرء عن كَيْفِيَّةِ تحصيل هذه الإرادة القويّة، في واقعه الدّاخلي و النّفسي.

و الجواب واضح جدّاً، فنفس الهدف المنشود، هو الحافظ الأصلي الذي يدفع الإنسان نحوه، فكلّما كان الهدف سامياً، كان السير إليه أقوى وأشدّ، والخطى نحوه أثبت.

فإذا أذعن الإنسان لهدف الحقيقة، وهى: أن وجوده، و الهدف من خلقته، ليس هو إلا تهذيب الأخلاق و القرب من الله تعالى، و بعقلته أو تغافلّه عنها، سيقع في مستنقع الرذائل، و ينحدر في وادي الظلمات، فإذا صدّق تلك الحقيقة، و تعمّق فيها، أكثر و أكثر، فسوف يسير على بصيرة من أمره، ثابت الخطى، هادىء البال، مرتاح الضمير، رابط الجأش، بل وأكثر من ذلك، سيفدي روحه في هذا السبيل، و يكون مصداقاً لـ: ﴿عَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾.

و يمكن القول في جملة واحدة، أن الإرادة القويّة منشؤها المعرفة الكاملة، من موقع الوضوح في الرّؤية و سمّو الهدف، في وعي الإنسان.

الإخلاص:

المراد من «الإخلاص»، هو: إخلاص النّيّة، و أن يكون الهدف، في دائرة الفكر و السّلوک: هو الله تعالى فقط.

و قد يكون هناك أشخاص من ذوي الإرادة القويّة، تمنحهم القوّة للوصول إلى أهدافهم، إلّا أن الدّافع الحقيقي لهم، هو: النّفع المادي و المصلحة الدّاتية، ولكنّ أولياء الله و السّالکين في خطّ الحقّ و الإيمان، يتمتعون بإخلاص النّيّة لله تعالى، إلى جانب الإرادة القويّة.

و نرى في القرآن الكريم و الروایات الإسلامیّة، أن عنصر: «الإخلاص»، إلى درجة من الأهميّة، بحيث يعدّ العامل الأساس في حركة الإنسان و الحياة، للفوز في الدنيا و الآخرة، و كلّ عملٍ في الإسلام، لا يقبل إلّا إذا توفّر عنصر الإخلاص لله تعالى، هذا من جهة؛ و من جهة أخرى: نرى أن الإخلاص يعدّ من أصعب الأمور، ولا يصل إلى الدّرجة العليا من الإخلاص إلّا المقربون، رغم أن حالة الإخلاص محمودّة في أيّ مرحلة و مرتبة.

و لنرجع الآن للقرآن الكريم، لنستوحي من آياته مسألة الإخلاص. فبعض الآيات تتحدث عن المخلصين، والبعض الآخر عن المخْلِصين من موقع الثناء، والتمجيد بهم، ومنها:

١ - في الآية (٥) من سورة البينة: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾.

حيث تتبين أهمية هذا الموضوع، بالنظر إلى أن الدين له مفهوم واسع يستوعب في إطاره، كل العقائد والأعمال الباطنية والخارجية، فالضمير في: وما أمروا، يعود على جميع أتباع المذاهب الإلهية والأديان السماوية، والإخلاص والصلاة والزكاة، تمثل: عناصر مشتركة بين الجميع، فهذا التعبير في الآية، يبين حقيقة واحدة ألا وهي أن جميع الأوامر الإلهية مستقاة من حقيقة التوحيد والإخلاص، في خط الطاعة والعبودية.

٢ - وفي آية أخرى، نجد أن القرآن الكريم يوجه خطابه إلى جميع المسلمين، ويقول: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^١.

٣ - وفي مكان آخر، يخاطب الرسول الأكرم ﷺ، ويقول: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ﴾^٢.

ويُستشف من هذه الآيات وآيات أخرى، أن الإخلاص هو أساس الدين ودعامته، التي يركز عليها في عملية تثبيت الإنسان، في خط الإيمان والانفتاح على الله تعالى. وسنتعرض لشرح معنى المخلصين والمخلصين، والفرق بينها في ما بعد، ولكن توجد هنا عبارات على درجة من الأهمية، على مستوى المفاهيم القرآنية:

١ - الآية: (٣٩ و ٤٠) من سورة الحجر، تتحدثان عن الشيطان، بعد ما طرد من رحمة الله سبحانه إلى الأبد، فقال بعناد: ﴿وَلَاغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾.

فتبين هذه الآية، حالة المخلصين من عباده، وأنها إلى درجة من القوة والاستحكام، حتى الشيطان قد يأس منهم.

٢ - الآية: (٣٩ و ٤٠) من سورة الصافات، تتحدثان عن وعد الله تعالى لعباده المخلصين،

١. سورة غافر، الآية ١٤.

٢. سورة الزمر، الآية ١١.

بِثَوَابٍ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الْبَارِي تَعَالَى، فيقول: ﴿وَمَا تُحْزِنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ *.

٣ - الآية: (١٢٧ و ١٢٨) من سورة الصافات، أيضاً صعدت بمقام المخلصين، إلى درجةٍ أُنهم معفوون من الحساب والحضور في المحكمة الإلهية، ويدخلون الجنة مباشرة.

٤ - الآية: (١٥٩ و ١٦٠) من نفس السورة، وصفت المخلصين، بأنهم الوحيدون الذين يصحّ منهم وصف الذات المقدسة، ممّا يدلّ على عمق معرفتهم الحقيقة بحقيقة الألوهية: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ *.

فوصفهم الله، لا إشكال فيه.

٥ - الآية: (٢٤) من سورة يوسف، تحدّثت عن الحصانة الإلهية للنبي يوسف عليه السلام، في مقابل وسوس امرأة العزيز الشيطانية، فقال: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾.

أمّا ما الفرق بين المخلصين والمخلصين؟، هنا نجد تفسيرات كثيرة، ويمكن القول أنّ أفضل هذه التفسيرات، هو الذي يقول: أنّ «المخلص» هو الذي يتحرك في طريق الإخلاص لله تعالى، بعيداً عن كلّ الشوائب والأدران والمقاصد غير الإلهية، في دائرة الفكر والنية، ويتحرك بعيداً عن الرذائل والقبائح، في دائرة الفعل والممارسة، أمّا «المخلصين»، فهو الذي تحضره العناية الربانية، والمدد الإلهي، لرفع آخر شائبة من قلبه، ويشمله لطف الربّ لتخليصه من كلّ ما لا يحب ويرضى.

وتوضيح ذلك: إنّ الشوائب التي تصيب قلب الإنسان ووجوده على نوعين: نوعٌ يكون الإنسان منها على بصيرةٍ، ويسعى لإزالتها من واقع وجوده، بإخلاص النية والعقيدة والعمل، ويوفّق في مسعاه.

أمّا النوع الآخر، فهو خفي لا يحسّ به الإنسان في مسارب النفس والروح، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: «إِنَّ الشُّرْكَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى صَخْرَةٍ سَوْدَاءٍ فِي لَيْلَةٍ ظُلُمَاءٍ»^١.

فهنا لا يمكن العبور من هذه المطبات، إلا بتوفيقٍ من الباري تعالى، و تسديدٍ إلهي يشمل حال السائرين إليه، و بدونه ستنق الشوائب عالقة في القلب و النفس، و كأنَّ الباري تعالى يريد أن يتخف هؤلاء المخلصين، الذين لم يتخلصوا تماماً من علق الشوائب، و وصلوا بالقرب من النهاية، بأن يبدل شوائبهم باليقين، بلطفه و عنايته، و يجعلهم في عداد المخلصين.

فعند وصول الإنسان إلى هذه المرحلة، يكون في مأمنٍ من الأهواء، و من الوسواس الشيطانية، بما يمثل من تحديات صعبة في طريق التكامل، و بالتالي ينقطع طمع الشيطان فيه، و يظهر عجزه عن إغوائه بصورةٍ رسميةٍ.

و هنا يستقر المخلصين في التَّعَمُّدِ الخالد، و يرتعون بالمواهب الإلهية، و يكون ثناؤهم و توصيفهم، للذات المقدسة بالصفات الجبالية و الجلالية الإلهية، قد صبغت بصبغة التوحيد الخالص، و بما أنهم صفوا حساباتهم في هذه الدنيا، فستكون عاقبتهم أنهم سيدخلون الجنة بغير حساب.

و يصف الإمام علي عليه السلام في بعض خطبه، التي وردت في نهج البلاغة، أولئك المخلصين، فيقول: «قَدْ أَخْلَصَ اللَّهُ فَاسْتَخْلَصَ»^١.

و قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: «فَعِنْدَ ذَلِكَ اسْتَخْلَصَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِنُبُوتِهِ وَ رِسَالَتِهِ مِنَ الشَّجَرَةِ الْمُشْرِفَةِ الطَّيِّبَةِ... مُحَمَّدًا أَخْتَصَّهُ لِلنُّبُوَّةِ وَأَصْطَفَاهُ بِالرِّسَالَةِ»^٢.

و في حديثٍ آخر عن أحد المعصومين عليه السلام أنه قال: «وَجَدْتُ ابْنَ آدَمَ بَيْنَ الشَّيْطَانِ فَإِنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ تَقَدَّسَتْ أَسْمَانُهُ، خَلَّصَهُ وَ اسْتَخْلَصَهُ وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوِّهِ»^٣.

و الخلاصة، إن الإخلاص في النية و الفكر و العمل، هو من أهم الخطى في عملية التهذيب و التربية و السير إلى الله تعالى.

١. نهج البلاغة، الخطبة ٨٧.

٢. بحار الأنوار، ج ١٤، ص ٥٢٠.

٣. المصدر السابق، ج ٥، ص ٥٥.

الإخلاص في الروايات الإسلامية:

وأتخفتنا الروايات بزخم كبير من المفاهيم، التي تدور حول محور الإخلاص، ونشير إلى بعض منها:

١ - ما جاءنا عن الرسول الأكرم ﷺ، أنه قال: «ثَلَاثٌ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ، قَلْبُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَالنَّصِيحَةُ لِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَالزُّرُومَ لِجَمَاعَتِهِمْ»^١.

٢ - ما ورد عنه ﷺ، في حديثٍ آخر: «الإِخْلَاصُ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِي أَسْتَوْدِعُهُ قَلْبَ مَنْ أَحَبَبْتُهُ مِنْ عِبَادِي»^٢.

٣ - قال الإمام علي عليه السلام: «الإِخْلَاصُ أَشْرَفُ نَهَايَةٍ»^٣.

٤ - في حديث آخر عنه عليه السلام، قال: «الإِخْلَاصُ أَعْلَى الْإِيمَانِ»^٤.

٥ - وعنه عليه السلام: «فِي إِخْلَاصِ الْأَعْمَالِ تَنَافَسٌ أَوْلُوا النُّهْيَ وَالْأَلْبَابِ»^٥.

٦ - ما ورد في أهمية الاخلاص بحيث أن الرسول الأكرم ﷺ، قَسَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَفَقَ دَرَجَاتٍ إِخْلَاصِهِمْ، فَقَالَ: «بِالْإِخْلَاصِ تَتَفَاضَلُ مَرَاتِبُ الْمُؤْمِنِينَ»^٦.

٧ - وفي بيان أن آخر مرحلة من مراحل التيقن، هو الإخلاص، قال الإمام علي عليه السلام: «غَايَةُ الْيَقِينِ الْإِخْلَاصُ»^٧.

٨ - ما ورد من معطيات الاخلاص على مستوى العمل، لدرجة أن قليلاً منه يكفي للنَّجاة،

قال رسول الله ﷺ: «أَخْلَصَ قَلْبَكَ يَكْفِيكَ الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ»^٨.

٩ - وقال علي عليه السلام: «الإِخْلَاصُ عِبَادَةُ الْمُقَرَّبِينَ»^٩.

١٠ - ونختتم هذه الأحاديث، بحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال عليه السلام: «طُوبَى لِمَنْ

١. المحجة البيضاء، ج ٨، ص ١٢٥ - وأورد الحديث بالكامل: الصدوق في، خصاله، باب الثلاثة، ص ١٦٧.

٢. المحجة البيضاء، ج ٨، ص ١٢٥.

٣. تصنيف الغرر، ص ١٩٧، الرقم (٣٨٩٤).

٤. غرر الحكم، ج ١، ص ٣٠.

٥. المصدر السابق، ج ١، ص ٥١٣.

٦. ميزان الحكمة، مادة خلص، ج ١، ص ٧٥٤.

٧. غرر الحكم، ج ٢، ص ٥٠٣.

٨. بحار الأنوار، ٧٠، ص ١٧٥، ذيل الحديث ١٥.

٩. غرر الحكم، ج ١، ص ٢٥ (الرقم ٧١٨).

أَخْلَصَ لِلَّهِ الْعِبَادَةَ وَالِدُّعَاءَ، وَلَمْ يَشْغَلْ قَلْبُهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ، وَلَمْ يَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ بِمَا تَسْمَعُ أُذُنَاهُ وَلَمْ يَحْزَنْ صَدْرُهُ بِمَا أُعْطِيَ غَيْرُهُ^١.

حقيقة الإخلاص:

يقول المرحوم الفيض الكاشاني، في المحجة البيضاء حول هذا الموضوع: «إعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفا عن شوبه، وخلص عنه سمي خالصاً وسمي الفعل المصقّى، المخلص إخلاصاً، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾^٢، فإنما خلوص اللبن، أن لا يكون فيه شوب من الدم و الفرت، ومن كل ما يمكن أن يتمزج به والاخلاص، يضادّه الإشراك، فمن لا يكون مخلصاً فهو مشرك، إلا أن للشرك درجات، والإخلاص في التوحيد يضادّه الشرك في الإلهية، والشرك منه خفي ومنه جليّ وكذلك الإخلاص»^٣.

وكذلك ما ورد من تعبيرات لطيفة في الروايات، تبين الإخلاص الحقيقي والمخلصين الحقيقيين، منها:

- ١ - الحديث الوارد عن الرسول الأكرم ﷺ، أنه قال: «إِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِخْلَاصِ، حَتَّى لَا يُحِبَّ أَنْ يُحْمَدَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عَمَلٍ لِلَّهِ»^٤.
- ٢ - نقل عنه ﷺ: «أَمَّا عَلَامَةُ الْمُخْلِصِ فَأَرْبَعَةٌ، يُسَلِّمُ قَلْبَهُ وَتُسَلِّمُ جَوَارِحُهُ، وَبَدَلْ خَيْرُهُ وَكَفَّ شَرَّهُ»^٥.

- ٣ - في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام، أنه قال: «لَا يَكُونُ الْعَبْدُ عَابِدًا لِلَّهِ حَقَّ عِبَادَتِهِ

١. أصول الكافي، ص ١٦.

٢. سورة النحل، الآية ٦٦.

٣. المحجة البيضاء، ج ٨، ص ١٢٨.

٤. بحار الأنوار، ج ٦٩، ص ٣٠٤.

٥. تحف العقول، ص ١٦.

حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِ إِلَيْهِ، فَحِينَئِذٍ يَقُولُ هَذَا خَالِصٌ لِي فَيَتَقَبَّلُهُ بِكَرَمِهِ»^١.

٤ - وأخيراً يقول الإمام الصادق عليه السلام: «ما أَنْعَمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى عَبْدٍ أَجَلَ مِنْ أَنْ لَا يَكُونَ فِي قَلْبِهِ مَعَ اللَّهِ غَيْرُهُ»^٢.

الآن بعدما عرفنا أهمية الإخلاص، ودوره العميق في سلوك طريق الحق والقرب من الله، والسير في حركة الإنسان في خط الإيمان والتوحيد، يبقى هنا سؤال يفرض علينا نفسه، وهو كيف يمكننا تحصيل الإخلاص؟

لا شك أن الإخلاص في النية، هو وليد الإيمان واليقين العميق بالمعارف الإلهية، وكلما كان الإنسان متيقناً على مستوى التوحيد الأفعالي، وأن كل شيء في عالم الوجود يبدأ من الله تعالى ويعود إليه، وهو المؤثر الأول وعلة العلل وأن الأسباب والعلل الجلية والخفية خاضعة لأمره وتديره، فحينئذ يكون سلوك هذا الإنسان منسجماً مع هذه العقيدة، بالمستوى الذي يكون فيه عمله في غاية الخُلوص، لأنه لا يرى مؤثراً في الوجود غير الله، يثير في نفسه الدوافع المضادة للإخلاص، والحركة في غير طريق التوحيد.

وعكست الروايات هذه الحقيقة، فقال الإمام علي عليه السلام: «الإخلاص ثَمَرَةُ الْيَقِينِ»^٣.

وعنه عليه السلام: «ثَمَرَةُ الْعِلْمِ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ»^٤.

وأخيراً تناول الإمام علي عليه السلام المسألة بشيء من التفصيل، فقال: «أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ، وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصَدِّيقُ بِهِ، وَكَمَالُ التَّصَدِّيقِ بِهِ، تَوْحِيدُهُ، وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الإِخْلَاصُ لَهُ»^٥.

موانع الإخلاص:

أشار علماء الأخلاق الأفاضل إلى هذه المسألة إشارات دقيقة وواضحة، فقال البعض، إن

١. مستدرک الوسائل، ج ١، ص ١٠١.

٢. المصدر السابق.

٣. غرر الحکم، ج ١، ص ٣٠ (الرقم ٩٠٣).

٤. المصدر السابق، ص ١٧، (الرقم ٤٤٤).

٥. نهج البلاغة، الخطبة ١.

موانع الإخلاص وآفاته على نحوين: جليّة، وخفيّة. فبعضها خطر جداً، والبعض الآخر أضعف، والشيطان والنفس الأمّارة، يسعيان لتكدير صفاء القلب، وتلوّيته بالرّياء، بالمستوى الذي يحوّل الإنسان إلى كيان مهزوز، أمام حالات الخطر، ويشلّ فيه إرادة المواجهة.

فبعض من مراحل الرّياء واضحة للعيان، بحيث يمكن لكلّ فرد التّوجه إليها، مثلما يأمر الشّيطان المصلي بالتوّدة بصلاته، كي يراه الناس ويقولوا هذا إنسانٌ مؤمنٌ، فلا يتحرّكون من موقع الغيبة له والوقيعة فيه. فهذه من حيل الشّيطان الجليّة.

ويمكن أن تكون وساوس الشيطان بصورةٍ أخفى، حيث تتلبّس بلباس الطّاعة، فمثلاً، يلقي في نفسك: أنّك إنسانٌ معروفٌ، والنّاس تشير إليك بالبنان، ويجب أن تكون طاعتك وعبادتك على أتمّ الصّحة، لكي يقتدي بك الناس في أعمالهم، وستكون شريكاً معهم في ثوابهم، فهنا تستسلم لأحابيل الرّياء من دون أن تشعر.

أو تكون الخدع والحيل أشدّ وأقوى وأخفى، فمثلاً يقول للمصلي إنّ العبادة في السرّ يجب أن تكون مثلها في العلانية، والذي تكون عبادته في السرّ، أدنى مستوى من العلانية، يعتبر من المرائين، وهذه الصّورة يدفعه ليحسن صلاته وينمّق عبادته في الخفاء، ليكون كذلك في صلاته أمام الناس، وهذا نوعٌ من الرّياء الخفي، ويمكن أن يغفل عنه الكثيرون، وكذلك المراحل الأخفى والأشدّ^١.

نعم فإنّ آفات الإخلاص كثيرة، ولا يستطيع أيّ إنسانٍ العبور منها، إلّا بتوفيق ربّاني، و لطفٍ إلهي.

ونجد هذا المعنى كذلك في الرّوايات الإسلاميّة، حيث أتحدثنا بما يلزم، للتنبيه على آفات الإخلاص ومنها:

١. المحجّة البيضاء، ج ٨، ص ١٣٣.

ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال: «كَيْفَ يَسْتَطِيعُ الْإِخْلَاصُ مَنْ يَغْلِبُهُ الْهُوَى»^١.
وفي الواقع فإنّ ما ذُكر في الحديث، أنفأ، هو أهم وأقوى آفات الإخلاص، نعم فإنّ هوى
النفس، يكدر عين الإخلاص ويظلمها.

وعنه عليه السلام، قال: «قَلِيلُ الْأَمَالِ تَخْلُصُ لَكَ الْأَعْمَالُ»^٢.
والجدير بالذكر، أنّ الوسواس يمكن أن تأتي بشكلٍ آخر، فنقول للمُصلي لا تذهب لِصلاة
الجماعة، لأنّ نيتك يمكن أن تتلوث بالرياء أمام الناس، وعليك بإقامة الصّلاة في بيتك، لكي
تعيش أجواء الإخلاص في خطّ العبادة والصلاة، وتتخلص من براثن الرياء!!
أو يدعوه لترك المستحبات لنفس السبب، ليحرّمه من ثوابها.

ولعل هذا هو السبب في دعوة القرآن الكريم، للإِنفاق بالسّرّ والعلانية: ﴿الَّذِينَ يُسْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ﴾^٣.

ونختم بحثنا بملاحظةٍ مهمّةٍ، ألا وهي، أنّ الإخلاص في السّرّ، ليس بتلك الدرجة من
الصّعوبة والأهميّة، بل المهم هو أن يعيش الإنسان، حالة الإخلاص في العلانية، وأمام مرأى و
مسمعٍ من الناس.

معطيات الإخلاص:

بما أنّ حالة الإخلاص، تُمثّل أعلى جوهرية تُحفظ في خزانة الرّوح، وما يترتّب على هذه
الحالة من معطيات إيجابيةٍ مهمّةٍ، فقد أوردت الروايات تلك المسألة، بصورةٍ بليغةٍ جميلةٍ، و
منها: «ما أخلص عبّد لله عزّ وجلّ أربعين صباحاً إلّا جرّت ينابيع الحكمة من قلبه على
لسانه»^٤.

١. غرر الحكم، ج ٢، ص ٥٥٣، الرقم ٤.

٢. المصدر السابق، ج ٢٩٠٦.

٣. سورة البقرة، الآية ٢٧٤.

٤. عيون أخبار الرضا، ج ١، ص ٦٩، بحار الأنوار، ج ٦٧، ص ٣٤٢.

وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: «عِنْدَ تَحَقُّقِ الْإِخْلَاصِ تَسْتَبِيرُ الْبَصَائِرُ»^١.

وَوَرَدَ عَنْهُ عليه السلام أَيْضاً: «فِي إِخْلَاصِ النِّيَّاتِ نَجَاحُ الْأُمُورِ»^٢.

وَيَتَّضِعُ مِنْ مَلَا حِظَةِ هَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّ النِّيَّةَ كُلَّمَا أَخْلَصَتْ، كَانَ الْإِهْتِمَامُ بِسَاطِنِ الْأَعْمَالِ أَقْوَى، أَوْ بِتَعْبِيرٍ أَدَقٍّ: إِنَّ الْجَوْدَةَ وَالدَّقَّةَ عَلَى مَسْتَوَى السَّلُوكِ وَالْعَمَلِ، سَتَكُونُ فِي ذَرَوَاتِهَا، وَنَجَاحُ الْعَمَلِ سَيَكُونُ مَضْمُوناً، وَالْعَكْسُ صَحِيحٌ، فَإِذَا كَانَ الْهَدَفُ يَتَرَكِّزُ عَلَى مَعَالِمِ الظَّاهِرِ فَقَطْ، دُونَ أَنْ يُوَلِّيَ أَهَمِّيَّةً لِلْمَحْتَوَى، فَسَيَكُونُ مَصِيرُ الْعَمَلِ إِلَى الْفَشَلِ وَالْحَيَبَةِ.

وَلِذَلِكَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: «لَوْ خُلِصَتِ النِّيَّاتُ لَزَكَّتِ الْأَعْمَالُ»^٣.

الرِّيَاءُ:

النُّقْطَةُ الْمُقَابِلَةُ لِلْإِخْلَاصِ هِيَ: «الرِّيَاءُ»، وَقَدْ وَرَدَ ذِمَّهُ بِكَثْرَةٍ فِي الْآيَاتِ وَالرُّوَايَاتِ الشَّرِيفَةِ، الَّتِي نَهَرَتْ النَّاسَ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ الْمُشِينِ، وَإِعْتَبَرْتَهُ مِنْ أَوْضَحِ مُصَادِقِ الشُّرْكِ الْخَفِيِّ، وَعَلَّةُ بَطْلَانِ الْأَعْمَالِ، وَعَلَامَةُ مِنْ عِلَامَاتِ التَّفَاقُقِ.

وَنَجِدُ فِيهَا أَنَّ الرِّيَاءَ يَهْدِمُ الْفَضَائِلَ، وَيَزْرَعُ بِذُورِ الرَّذَائِلِ فِي رُوحِ الْإِنْسَانِ، وَيُشْغِلُهُ عَنِ الْهَدَفِ الْأَسَاسِيِّ الْحَقِيقِيِّ، فِي خَطِّ الرِّسَالَةِ وَالِاسْتِقَامَةِ.

وَهُوَ أَدَاةٌ قَوِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ بَعِيدُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، لِإِضْلَالِ وَصَرْفِ النَّاسِ عَنِ الطَّرِيقِ الصَّحِيحِ، وَتَحْوِيلِهِمْ مِنْ دَائِرَةِ الْإِيمَانِ، إِلَى دَائِرَةِ الْكُفْرِ وَالْإِنْحِرَافِ.

وَنَعُودُ هُنَا لِلآيَاتِ الْقُرْآنِيَةِ الْكَرِيمَةِ، الَّتِي تَرِينَا وَجْهَ الْمَرَاثِي الْقَبِيحِ، وَالنَّتَائِجِ السَّلْبِيَّةِ الْمَتَرْتِبَةِ عَلَى الرِّيَاءِ:

١ - «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَنُفِلَ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ

١. غُرَرُ الْحِكَمِ، ج ٢، ص ٤٩٠، الرِّقْمُ ١٢.

٢. الْمَصْدَرُ السَّابِقُ، ص ١٤، الرِّقْمُ ٦٨.

٣. الْمَصْدَرُ السَّابِقُ، ص ٦٠٣، الرِّقْمُ ١١.

صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ^١.

٢- «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا»^٢.

٣- «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا»^٣.

٤- «وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا»^٤.

٥- «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ»^٥.

٦- «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَتَعَوَّنَ الْمَاعُونَ»^٦.

تفسير وإستنتاج:

«الآية الأولى»: تبين أن المن بالصدقات وإيذاء الآخرين، يدخل في عداد الرياء و يمحى أعمال الخير، وتبين أن المرابي لا يعيش الإيمان بالله ولا باليوم الآخر، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى...»، وبعدها يشبه هؤلاء الناس بمنزل الذي يُنفق أمواله من موقع الرياء: «كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...».

وجاء في ذيل الآية: تشبيه جميل جداً لأعمالهم العقيمة، التي لا تثمر في نطاق المعنويات و ترتب الثواب، فأعمالهم كالصخر الذي يعلوه التراب، فيشتبه الفلاح في أمره، فيبذر فيه البذور بأمل الخصب و الزرع، فيأتي المطر ويزيل كل شيء، فقال: «فَتَلَّهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ

١. سورة البقرة، الآية ٢٦٤.

٢. سورة الكهف، الآية ١١٠.

٣. سورة النساء، الآية ١٤٢.

٤. سورة النساء، الآية ٢٨.

٥. سورة الأنفال، ٤٧.

٦. سورة الماعون، الآية ٤ إلى ٧.

فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صُلْدًا*.

ومن المؤكد أنّ مثل هذا العمل و الزرع، لن يشمر أو يورق، فكذلك سبحانه و تعالى، لا يهدي من ينطلق في تعامله مع الله تعالى من موقع الرياء والكفر، *لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ*.

فعرّفت الآية مثل هؤلاء الأفراد بالمرائين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، و مرّة أخرى عرّفهم بالكافرين، الذين تتحرك أفعالهم كالسراب المخادع، الذي لا قيمة له، لأنّهم بذروا أفعالهم في أرض الرياء السبخة التي لا تصلح للزراعة، و يوجد احتمال آخر في تفسير الآية، و هو أنّ المرائي نفسه بمثابة قطعة الصخر، التي لا يثبت عليها التراب، ولا يفيد معه أيّ بذرٍ من بذور الخير و الصّلاح.

نعم! فأرواحهم مريضة و أفعالهم عقيمة، لا تقوم على أساس من الخير، و نياتهم مشوبة بدران الرياء و الشّرك الخفي.

و اللّطيف: أنّ الآية التي تلتها في سورة البقرة، شبّهت أعمال المخلصين، بجنيّة لا بذور فيها إلّا بذور الصّلاح، فأصابها وابلٌ فنبتت نباتاً حسناً، فأثمرت ثمراً مضاعفاً و مباركاً فيها.

«الآية الثانية»: خاطبت الرّسول الأكرم ﷺ، و أمرته بإيصال التّوحيد الخالص للنّاس، إنسجاماً مع خطّ الرّسالة، و بإعتبار أنّ التّوحيد أصلٌ أساسي في الإسلام: *قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ*.

و بذلك يستوحي المؤمن من جو الآية الكريمة، أنّ الأعمال يجب أن تكون خالصةً و منزّهةً من أدران الشّرك: *فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا*.

و عليه فإنّ الشّرك في العبادة، يهدم أساس التّوحيد، و الإعتقاد بالمعاد في حركة الإنسان و الحياة، أو بتعبير أدق: فإنّ جواز السّفر إلى الجنّة الخالدة، يتمثل بمخلوص العمل في دائرة السّلوک و النّيّة.

و جاء في شأن نزول الآية: قال ابن عباس: أنّها نزلت في جندب بن زهير العامري، قال: يا

رسول الله إني أعمل العمل لله تعالى، وأريد به وجه الله تعالى، إلا أنه إذا إطلع عليه أحد من الناس سرّني؛ فقال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَلَا يَقْبَلُ مَا شُورِكَ فِيهِ»^١. وجاء في شأن نزول الآية أيضاً، قال طاووس: قال رجل: يا رسول الله! إني أحبّ الجهاد في سبيل الله تعالى وأحبّ أن يرى مكاني، فنزلت الآية^٢.

وورد مثل هذا المضمون بالنسبة للإنفاق وصلة الرّحم^٣، وتبيّن أنّ الآية الآنفه: نزلت بعد الأسئلة المختلفة، في الأعمال المشوبة بغير الأهداف الإلهيّة، وقد اعتبرت المرائي على حدّ من يعيش حالة الشّرك بالله و الشّخص الذي لا إيمان له بالآخرة.

ونقرأ في حديث آخر، عن الرّسول الأكرم ﷺ: «مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، ثُمَّ قَرَأَ: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ...»^٤.

«الآية الثالثة»: بيّنت أنّ الرّياء هو من فعل المنافقين: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا». والجدير بالذكر أنّ التّفاف عبارة عن إزدواجية الظّاهر والباطن، وكذلك الرّياء فهو إزدواجية الظّاهر والباطن، حيث يتحرك المرائي في أعماله لجلب الأنظار، فمن الطّبيعي أن يكون الرّياء من براجم المنافقين.

«الآية الرابعة»: اعتبرت الأعمال التي ينطلق بها الإنسان من موقع الرّياء، مساوية لعدم الإيماّن بالله تعالى واليوم الآخر: «وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا».

و عليه فإنّ المرائين هم أصحاب الشيطان، الذين يفتقدون الإيماّن الحقيقي بالمبدأ والمعاد.

١. تفسير القرطبي، ج ١١، ص ٦٩.

٢. المصدر السابق.

٣. المصدر السابق.

٤. الدر المنثور، (طبقاً لتفسير الميزان، ج ١٣، ص ٤٠٧).

«الآية الخامسة»: تنهى المسلمين من التشبه بأعمال المشركين الكفار، الذين لا يفعلون شيئاً إلا للرياء والتفاخر فقط: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾.

فطبقاً للقرائن والشواهد الموجودة، وتصديق المفسرين، فإن هذه تشير إلى خروج المشركين من قريش في يوم بدر، بحليهم وزينتهم وقد جلبوا معهم آلات الطرب واللعب واللهو والنتيذ، وهم يقصدون جلب أنظار أصحابهم من المشركين الوثنيين. وجاء في بعض التفاسير، أن منطقة بدر، كانت تعتبر من المراكز التجارية لعرب الجاهلية في وقتها، وأن أبا جهل جاء بوسائل الطرب والجواري، لغرض مُراءاة الناس، وفقاً للعيون كما يقول المثل الشائع.

وعلى كل حال، فإن القرآن الكريم قد نهى المؤمنين من أمثال هذه الأعمال الشائنة، ودعاهم إلى ترويض النفس بالإخلاص والتقوى، للتغلب على تلك الحالات النفسية الخطرة، وأن لا ينسوا مصير المرائين وأتباع الشيطان في معركة بدر.

«و الآية الأخيرة»: من الآيات مورد البحث، نجدتها تدم الرّياء ولكن بصورة أخرى فتقول: ﴿قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾.

فقد جاءت كلمة «الويل»، في (٢٧) مورداً من القرآن، واختصت في الأغلب بالذنوب الكبيرة الخطرة جداً، وهنا تحكي عن شدة قُبْح ذلك العمل في واقع الإنسان وروحه. إن ما ورد في الآيات الآتفة الذكر، يوضح إلى درجة كبيرة، قُبْح هذه الخطيئة، وأخطارها وآثارها السلبية على سعادة الإنسان في حركة الحياة، ومن الواضح فإن الرّياء يقف حَجَرَ عثرة في طريق تهذيب النفس، وطهارة القلب والروح للإنسان المؤمن.

الرّياء في الرّوايات الإسلاميّة:

تطُرقت الرّوايات لهذا الأمر بقوةٍ وأهميّةٍ بالغةٍ، وعرّفت الرّياء بأنّه من أخطر الدّنوب، و
منها:

١ - ما ورد عن الرّسول الأكرم ﷺ، أنّه قال: «أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّيَاءَ وَ الشَّهْوَةَ
الْخَفِيَّةُ»^١.

ويمكن أن يكون المراد من الشّهوة الخفيّة، هو المقاصد الخفيّة للرّياء.

٢ - وأيضاً ما نقل عنه ﷺ: «أَدْنَى الرِّيَاءِ شِرْكٌ»^٢.

٣ - وأيضاً عنه ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا فِيهِ مِقْدَارُ ذَرَّةٍ مِنْ رِيَاءٍ»^٣.

٤ - و عنه ﷺ: «إِنَّ الْمُرَائِي يُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا فَاجِرُ يَا غَادِرُ يَا مُرَائِي ضَلَّ عَمَلُكَ وَ
حَبَطَ أَجْرُكَ إِذْ هَبَ فَحُذِّ أَجْرَكَ مِمَّنْ كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ»^٤.

٥ - وقال أحد أصحاب الرّسول الأكرم ﷺ، رأيت رسول الله ﷺ في يوم ما باكياً، فقلت:
ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: «إِنِّي تَخَوَّفْتُ عَلَى أُمَّتِي الشَّرْكَ، أَمَّا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ صَنَمًا وَلَا
شُمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجَرًا، وَلَكِنَّهُمْ يُرَاؤُونَ بِأَعْمَالِهِمْ»^٥.

٦ - وفي حديث آخر عنه ﷺ قال: «إِنَّ الْمَلَكَ لَيَصْعَدُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مُبْتَهَجًا بِهِ فَإِذَا صَعَدَ
بِحَسَنَاتِهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اجْعَلُوهَا فِي سَجِينٍ إِنَّهُ لَيْسَ إِلَّا بِهَا»^٦.

٧ - وأيضاً عنه ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِنِّي أَغْنَى الشُّرَكَاءِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا ثُمَّ أَشْرَكَ فِيهِ
غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ بِهِ دُونِي»^٧.

هذه الأحاديث السبعة عن رسول الله ﷺ، بيّنت أنّ إثم الرّياء بدرجةٍ من الشّدّة، بحيث لا

١. المحجّة البيضاء، ج ٦، ص ١٤١.

٢. المصدر السابق.

٣. المصدر السابق.

٤. المصدر السابق.

٥. المصدر السابق.

٦. أصول الكافي، ج ٢، ص ٢٩٥.

٧. ميزان الحكمة، ج ٢، ص ١٠١٧، الطبعة الجديدة.

بضاهيه شيء من الذنوب والخطايا، وما ذلك إلا للنتائج السيئة للرياء في نفس وروح الإنسان، وكذلك على مستوى الفرد والمجتمع.

أما ما ورد عن الأئمة عليهم السلام:

٨- ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، ينقل عن جده عليه السلام: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَخْبَثُ فِيهِ سَرَائِرُهُمْ وَتَحْسُنُ فِيهِ عِلَائِيَّتُهُمْ، طَمَعاً فِي الدُّنْيَا لَا يُرِيدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يَكُونُ دِينُهُمْ رِيَاءً، لَا يُخَالِطُهُمْ خَوْفٌ، يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ فَيَدْعُوهُ دُعَاءَ الْغَرِيقِ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ»^١.

٩- وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال: «كُلُّ رِيَاءٍ شِرْكٌ، إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كَانَ ثَوَابُهُ لِلنَّاسِ، وَمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ»^٢.

١٠- وفي حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «الْمُرَائِي ظَاهِرُهُ جَمِيلٌ وَبَاطِنُهُ عِلِيلٌ»^٣.

وقال أيضاً: «مَا أَقْبَحَ بِالْإِنْسَانِ بَاطِناً عَلِيلاً وَظَاهِراً جَمِيلاً»^٤.

وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن الأئمة الهداة، في هذا المجال كثير.

فلسفة تحريم الرياء:

قد يتعجب البعض الذين يعيشون السذاجة الفكرية، عند نظرهم و للوهلة الأولى، للروايات التي تتعرض لمسألة الرياء، ونتائج المرعبة، ويتصورون أن عمل الإنسان إذا كان سليماً ومنتجاً في واقعه الخارجي، فأياً كانت النية والدافع، فلن يؤثر ذلك في تغيير العمل، فالذي يبني مستشفى! أو مسجداً أو يعبد الطرق والمسور.. وغيرها من الأمور التي تصب في الصالح العام للناس، فعمله صحيح وحسنٌ مهما كانت نيته، فلندع الناس يفعلوا الخير، وما لنا والنية!!

١. أصول الكافي، ج ٢، ص ٢٩٦.

٢. المصدر السابق، ص ٢٩٣.

٣. أمالي الصدوق، ص ٣٩٨؛ غرر الحكم، ج ١، ص ٦٠، الرقم ١٦١٤.

٤. غرر الحكم، ج ٢، ص ٧٤٩، الرقم ٢٠٩.

ولكن الخطأ الفادح يكمن هنا لأنّه: /ولاً: إنّ كلّ عملٍ وفعلٍ يترتب عليه نوعان من ردود الفعل، أحدهما ما ينعكس أثره في نفس الإنسان، والآخر ما يترتب على الفعل في الخارج، فالمرائي يحطّم نفسه من الدّاخل ويُبَعدها عن التّوحيد و الدّين الحنيف، و يوقعها في وادي الشّرك، و يعتبر عزّته و إحترامه رهنُ بيدِ النَّاسِ، و ينسى قُدرةَ الباري تعالى في دائرة التّصرف في عالم الوجود، و بهذا يكون الرّياء نوعاً من الشّرك بالله تعالى، و يُفضي إلى نتائج وخيمة على مستوى الأخلاق و القيمِ الإنسانيّة.

و ثانياً: بالنّسبة للعمل الخارجيّ، الذي يقصد به الرّياء و السّمعة، فالمجتمع هو الخاسر الأوّل في هذا المضمار، لأنّ المرّاي يسعى لتحسين عمله، على مستوى الظّاهر فحسب دون الإهتمام بالباطن، ممّا يُفضي إلى تحويل العمل، إلى إنحراف و إفسادٍ على المستوى الاجتماعيّ. و بعبارةٍ أخرى: إنّ المجتمع الذي يتّخذ من الرّياء مركباً، في ممارسات الأفراد، سيكون كلّ شيءٍ فيه بلا مُحتوى، ك: (الثقافة، الإقتصاد، السياسة، الصحة و النظام و القوى الدفاعية) و كلّها ستهم بالظّاهر فقط، و لا يكون الهدف منها نيل السّعادة الحقيقيّة للأفراد، بل سيركضون وراء كلّ شيءٍ براقٍ و جميلٍ الظّاهر، و أمّا باطنه، فالله العالم. و هذا النّوع من الاتّجاه، يورد صدمات و ضربات و مضرّات في حركة الواقع الاجتماعيّ، لا تخفى على ذهن الفطن الكيس.

علامات المرّائي:

قد يصاب بعض الأشخاص، لدى مطالعتهم لتلك الأحاديث التي تُشدّد على المرّاي بالوسوسة النّاشئة من الإبهام في تشخيص موضوع الرّياء، و رغم أنّ الجدير بالإنسان التّشديد في مسألة الرّياء، لأنّ نفوذَه خفيٌّ جدّاً، و كم حدّث للإنسان، أن يعمل عملاً و يبقى لفترةٍ طويلةٍ غير ملتفتٍ لأصّابته بالرّياء، كالقصّة المعروفة عن أحد المؤمنين السابقين، حيث نقل عنه، أنّه قضى صلوات جماعته كلّها، التي صلاّها في سنوات من عمره الطويل، ولمّا سأله عن السّبب قال: إنّني كنت دائماً أصليّ الجماعة في الصّف الأوّل، و في يوم من الأيام تأخّرت

بعض الشيء، فلم أجد مكاناً في الصّف المقدّم، فإضطرت للوقوف خلف الجميع، فشعرت في نفسي بالأذى من ذلك، و تنبّهت لهذه المسألة، فأعدت جميع الصّلوات لأنّها كانت رياء؟! بالطبع، الإفراط و التّفريط في هذه المسألة، مثله كمثل بقيّة المسائل، غير محمودٍ، و خطأً محضٌ، و المفروض التّنبيه للرياء من خلال تتبع مقدماته و علاماته، و لا ندع مجالاً للوساوس في إطار إكتشاف هذه الحالة السّلبية، في دائرة السّلوك الخارجيّ، و الواقع التّفسي، و لعلماء الأخلاق الأفاضل أبحاثٌ لطيفةٌ في هذا المضمار، و منهم العلامة المرحوم الفيض الكاشاني؛ فقد طرح سؤالاً في كتابه: «المحجّة البيضاء»، و قال: فبأيّ علامةٍ يُعرف العالم و الواعظ، أنّه صادق مخلصٌ في وعظه، غير مریدٍ رثاء الناس؟.

قال في جواب هذا السؤال: «فاعلم أنّ لذلك علاماتٍ، إحداها أنّه لو ظهر من هو أحسن منه و عطاءً و أغزرُ منه علماً، و الناس له أشدّ قبولاً، فرح به و لم يحسده، نعم لا بأس بالغبطة، و هي: أن يتمنّى لنفسه مثل عمله، و الأخرى أنّ الأكابر إذا حضروا مجلسه لم يتغيّر كلامه، بل يبقى كما كان عليه، فينظر إلى الخلق بعينٍ واحدةٍ، و الأخرى: أن لا يحبّ إتّباع الناس له في الطريق، و المشي خلفه في الأسواق، و لذلك علاماتٌ كثيرةٌ يطول إحصاؤها»^١.

و أفضل المعايير لمعرفة المرائي من غيره، هو ما وردنا عن الأئمّة الأطهار، و من جملة الأحاديث:

١ - في حديثٍ عن الرسول الأكرم ﷺ، قال: «أَمَّا عَلَامَةُ الْمُرَائِي فَأَرْبَعَةٌ: يَحْرُصُ فِي الْعَمَلِ لِلَّهِ إِذَا كَانَ عَنْدهُ أَحَدٌ وَيَكْسِلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ يَحْرُصُ فِي كُلِّ أَمْرٍ عَلَى الْمَحْمَدَةِ وَيُحْسِنُ سَمْتَهُ بِجُهِدِهِ»^٢.

٢ - و ورد في نفس هذا المعنى في حديثٍ عن أمير المؤمنين، بألفاظٍ جميلةٍ، فقال: «لِلْمُرَائِي أَرْبَعَةٌ عَلَامَاتٍ:

يَكْسِلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ،

وَ يَنْشُطُ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ،

١. المحجّة البيضاء، ج ٦، ص ٢٠٠.

٢. تحف العقول، ص ١٧.

وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أَثْنِيَ عَلَيْهِ،
وَيَنْقُصُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُثَنَّ عَلَيْهِ^١.

وورد نفس هذا المعنى عن لقمان الحكيم أيضاً^٢.

و خلاصة القول: إنَّ كلَّ عملٍ، كان القصد منه المباهاة للناس، فهو دليلٌ على الرِّياء، ومهما كان هذا القصد غامضاً وخفياً في دائرة الوعي، فهو دليلٌ على إزدواجيّة شخصيّة الإنسان في التعامل مع نفسه، في الخلأ والملاأ.

و هذا الأمر في الحقيقة بالغ في الدقّة والغموض، لدرجة أن الإنسان يخدع وجدانه و ضميره، بإتيان نفس الأعمال التي يأتي بها في الملاأ، و بدرجة عالية من الجودة والحسن، في خلوته ليقنع نفسه أنه لا يُرائي، لأنّه يساوي بأعماله في الظاهر والباطن، ولكن الحقيقة هي إزدواجيّة ذلك الشّخص، ففي كلا الحالتين يكون مرئياً.

بالطّبع يجب إجتناّب الإفراط و التّفريط في هذه المسائل، لأننا وجدنا أناساً إمتنعوا من أداء كثير من الواجبات و حرّموا من الثّواب حذراً أو خوفاً من الرِّياء، فلم يؤلّفوا كتاباً، ولم يرشدوا أحداً من النّاس، ولم يصعدوا المنابر، لا لشيءٍ إلّا لأنّهم كانوا يعيشون الخوف من الوقوع في الرِّياء؟!

و قد ورد في الرّوايات، أن من يقصد القُربة إلى الله تعالى، إذا أتى بعملٍ ما علانيةً، و عرف به الناس و فرح هو من ذلك، ما دام قصده هو التّقرب إلى الله سبحانه و تعالى، فلن يؤثّر ذلك على عمله^٣.

و لا يخفى على القارئ الكريم، أن القصد من هذا الأمر، هو تشجيع النّاس إلى سلوك طريق الخير و الصّلاح، و إمضاء أعمالهم المتقرّب بها إلى الله تعالى، في السّر و العلانية، والمهم هو قصد القُربة و إخلاص النّيّة فقط.

و جاءت الآيات و الرّوايات، مؤكّدة لهذا المعنى، وحثّت الإنسان على الإنفاق و التّصدق

١. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج ٢، ص ١٨٠.

٢. الخصال: (طبقاً لنقل ميزان الحكمة، ج ٢، ص ١٠٢٠)، الطّبعة الجديدة.

٣. راجع وسائل الشّيعه، ج ١، الباب ١٥، من أبواب مقدمة العبادات، ص ٥٥.

في السرّ والعلانية، وهذا إن دلّ على شيءٍ فإنّه يدلّ على إمكانيّة الإتيان بالأعمال علانيةً، و بدوافع إلهيّة بعيداً عن الرّياء.

و يوجد خمس آياتٍ شجّعت على الإنفاق سرّاً و علانيةً، أو سرّاً و جهراً^١. مضافاً إلى أنّ قسماً كبيراً من العبادات، يؤدّى في العلانية، فإذا ما لم يتسلط الإنسان على نفسه في خط الإلتزام الديني، و يمسك بزمامها في دائرة التّوازن الذاتيّة، فسيفسر هو و المجتمع كثيراً من أشكال الثّواب و الخير، و ستختل أركان بعض العبادات في خطّ الممارسة والعمل.

علاج الرّياء:

يوجد طريقان لمعالجة حالة الرّياء، فالرّياء مثله كمثل سائر الأخلاق السّليبيّة و السّلوكيّات الذميمة، ففي بادئ الأمر، علينا التّركيز على معرفة العِلل، و جذور هذه الحالة السّلبية في الواقع النّفسي، لأجل القضاء عليها، ثم التّحرك نحو دراسة عواقبها المؤلمة، و الكشف عنها في عمليّة التّصدي لها، و توشي جانب الحذر منها.

بالطّبع لقد أشرنا آنفاً، أنّ الرّياء هو: «الشّرك الأفعالي»، و الغفلة عن حقيقة التّوحيد، فإذا ما تأصلت حقيقة التّوحيد الأفعالي في قلوبنا، و إستحكمت في نفوسنا، و إستيقنا أنّ العزّة لله جميعاً، من موقع المشاهدة الوجدانية، و رأينا أنّ الرّزق و الضّرّ و النّفع بيده و هو المسخّر للقلوب، فسوف لن نختار سواه بدلاً، ولن ندّس أنفسنا و أفعالنا بحالة الرّياء الشّنيعة، التي لا تنسجم مع خطّ التّوحيد في دائرة الأفعال، فالذي يعيش اليقين الرّاسخ بهذه الحقيقة، و هي أنّ مَنْ يكون مع الله تعالى، يكون كلّ شيءٍ معه، و بدونه فهو لا شيء، و يرى بعين البصيرة، مصداق قوله تعالى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَنَ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾^٢.

١. سورة البقرة، الآية ٢٧٤: الرّعد، ٢٢: إبراهيم، ٣١: النّحل، ٧٥: فاطر، ٢٩.

٢. سورة آل عمران، الآية ١٦٠.

وإذا أدركنا هذه الحقيقة القرآنية التي تقرر أنّ العِزّة لله تعالى: ﴿أَيُّتَنُغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾^١.

أجل إذا ترسّخ الإيمان بهذه الحقائق الإيمانيّة في أعماق الرّوح، فلا يمجّد الإنسان في نفسه باعثاً على الرّياء و التّفاق، وكسب الجاه والمقام لدى الناس و المفاخرة و المباحاة. وقال بعض علماء الأخلاق، إنّ دعامة الرّياء وأساسه هو حبّ الجاه والمقام، وعند تحليلنا لمفهوم الرّياء، نجد أنّه يتكوّن من ثلاثة أركان:

«حبّ الثّناء والمدح من الناس»، و «الفرار من مذمتهم»، و «الطمع لما في أيديهم».

ثمّ يضرب لذلك مثلاً وهو المجاهد في سبيل الله، فتارةً يكون قصده المباحاة و المفاخرة، و إظهار شجاعته و بطولاته للناس، وأخرى خوفاً من أن يتّهمه الناس بالجبن و الخوف، و ثالثةً يكون دافعه الحصول على الغنائم، و الفائزة الوحيد، هو الذي يدافع عن الحقّ و الدّين لا غير. هذا من جهة، و من جهةٍ أخرى، عندما يتأمل الإنسان في سلبيات الرّياء و أضراره و نتائجها القاتلة، نرى أنّه كالتار التي تقع على عبادات الإنسان و طاعاته، فتحوّلها إلى رماد تذروه الرّياح، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل هو ذنبٌ عظيمٌ يسودّ وجه صاحبه في الدّنيا و الآخرة...

الرّياء: حشرة الأرضة التي تنخر دعامات بيت سعادة الإنسان، لينهار به في وادٍ سحيقٍ من الشّقاء و الظلام..

و الرّياء بدوره نوعٌ من أنواع الكفر و التّفاق و الشّرك...

و الرّياء يسحق الشّخصيّة و الحرّيّة و الكرامة، و أشدّ الناس بؤساً يوم القيامة، المراءون. فهذه حقائقٌ تردع الإنسان، و تبعده عن ذلك الأمر الشّنيع.

و لا ننسى أنّ المرائي سيفتضح، إن عاجلاً أو آجلاً في هذه الدّنيا، و ستظهر حقيقته الرّائفة على فلتات لسانه و شطحات كلماته، وهذا العامل له قسطنٌّ من التأثير في عمليّة الرّدع التّفسي، لحالة الرّياء في واقع الإنسان، مضافاً إلى أنّ لذة العمل الصّالح، و النّيّة الطّيبة التي تطرأ على

الإنسان، لا تقاس بشيء، وهو أمرٌ يكفي لإخلاص النية.
ويعتقد البعض، أنّ إحدى طرق المعالجة، هي السعي إلى إخفاء العبادات والحسنات، ولا يمارسها في العلن، ليتخلّص تدريجياً من هذه العقدة المستعصية في الذات المرائية.
ولكن هذا لا يعني، عدم الحضور في صلاة الجماعة والجمعة والحج، لأنّها تعدّ أيضاً خسارةً كبرى لا تُعوّض.

هل النشاط في العبادة يُنافي الإخلاص؟

يُراود هذا السؤال أذهان الكثيرين، وهو أنّهم يشعرون بنشاطٍ روحي، بعد الإتيان بالعبادة بالمستوى المطلوب، فهل أنّ هذا الشعور بالنشاط، يتقاطع مع الإخلاص، أو أنّه علامةٌ على الرياء؟.

والجواب: أنّ النشاط إذا استمدّ أصوله، من التوفيق الإلهي والثور المعنوي المستقي من العبادة، ومعطياتها على روح الإنسان، فلا تُثريب ولا ضير، ولا يُنافي الإخلاص في النية، أمّا لو كان النشاط ينشأ من مشاهدة الناس له، فإنّه يُنافي الإخلاص، رغم أنّه لا يكون سبباً في بطلان الأعمال، شريطة أن لا يتغيّر مقدار وكيفية العمل بسبب مشاهدة الناس له.

وورد هذا المعنى في الروايات الإسلامية:

منها ما ورد عن أحد أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، أنّه قال: سألت الإمام عليه السلام، عن الرجل يعمل الشيء من الخير، فيراه إنسانٌ فيسره ذلك.

قال عليه السلام: «لا بأس، ما من أحدٍ إلا وهو يُحبُّ أن يظهرَ له في الناس الخير، إذا لم يكن صنعَ ذلكَ لذلك»^١.

وفي حديثٍ آخر عن أبي ذر رضي الله عنه، - عندما سأل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم -، قال: قلت يا رسول

الله: الرَّجُل يَعْمَلُ الْعَمَلَ لِنَفْسِهِ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ.
 قَالَ ﷺ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ»^١.

ما الفرق بين الرّياء والسّمعة:

هذا سؤال يفرض نفسه أيضاً، فهل يوجد فرق بين الرّياء والسّمعة؟، وهل أنّهما يتنافيان مع إخلاص النّيّة، و يوجبان بطلان العمل؟.

الجواب: الرّياء: هو فعل الخير أمام مرآى و مسمع من التّاس، لكسب الوجاهة لديهم، و ليشار إليه بالبنان من موقع المدح و الثّناء.

وأما السّمعة، فهي أداء أفعال الخير بعيداً عن أنظار التّاس، ولكن ليُفهمهم لاحقاً أنّه هو الذي فعل هذه الأمور، ليكتسب بذلك و جاهةً لديهم، والحقيقة أنّ الدّافع لِكِلَا الإِثنين غير إلهي، فالأوّل يؤدّي عمل الخير أمام مرآى التّاس، و الثّاني بصورةٍ غير مُباشرةٍ و عن طريق السّماع، ولا فرق بينهما في دائرة فساد النّيّة، و بطلان العمل و فقدان قصد القربة.

ولكن إذا فسّرنا السّمعة بأنّها أداء الفعل بقصد القربة، ولكن إذا علم التّاس في الآجل و مدحوه و أثنوا عليه، فإنّه يفرح بذلك، فلا شكّ بأنّ هذه الحالة لا توجب بطلان العمل.

و يمكن أن يتحرك الإنسان في سلوكيّاته و أعماله، بقصد القربة المطلقة، ولكنّه يروّيها للناس بعد ذلك ليحتل مكانةً بينهم، «و هذا العمل يُسمى بالرّياء اللّاحق»، فهذا السّلوّك أيضاً لا يُبطل العمل، لكنّه يُقلّل من قيمته إلى أدنى حدّ، و خصوصاً من النّاحية الأخلاقيّة.

و قد تحدّث بعض من كبار الفُفهاء، عن كَيْفِيّة نفوذ و توغّل الرّياء في أعمال الإنسان، و قالوا أنّها على عَشْرِ صُورٍ:

الصّورة الأولى: أن يكون قصده من الفعل: مشاهدة التّاس له، و لا شكّ ببطلانه.

الصورة الثانية: أن يكون الهدف فيها البارئ تعالى، والرِّياء معاً، وهذه الحالة أيضاً موجبةٌ للبطلان والإحباط.

الثالثة: أن يُرائي في جزءٍ من الأعمال الواجبة، كما لو مارس الرِّياء في الرُّكوع، أو السُّجود وحده في الصَّلَاة الواجبة، ولا شك في كونه يستوجب البطلان، حتى لو كان هناك مجازاً للإستدراك، وحاله حال ما لو فقد وضوءه وهو في أثناء الصَّلَاة، وإن كان الأحوط أن يأتي بالجزء الذي وقع فيه الرِّياء، ثم إعادة الصَّلَاة بعد الإنتهاء.

الصورة الرابعة: الرِّياء في الجزء المستحب، كما في القُنوت، فهو أيضاً من دواعي البطلان. الخامسة: أصل العمل والقصد، يكون الله تعالى، ولكنّه يؤدّيه في مكانٍ عام: (كالمسجد)، من دون قصد ربّاني فيه، وهو باطلٌ أيضاً.

السادسة: أن يُرائي في وقت العمل، فأصل الصَّلَاة لله تعالى، ولكنّه يُرائي في أداؤها في أوّل وقتها، فعمله باطلٌ أيضاً.

السابعة: أن يُرائي في بعض خصوصيات وأوصاف العمل، كما لو صلّى الجماعة، وهو في حالةٍ من الخشوع والخضوع المُفتعلة، وهو باطلٌ أيضاً، فالموصوف يتبع الأوصاف في هذه الحالة.

الثامنة: أن تأتي بالعمل قربَةً إلى الله، ولكنّه يرئى في مقدّمات العمل، فيذهب إلى المسجد بقصد الصَّلَاة والثَّواب، ولكنَّ حركته نحو المسجد بقصد الرِّياء. فالكثير من الفقهاء لا يرون بطلان العمل لمثل هذا النوع من الرِّياء، لأنَّ مقدّمات الرِّياء حدثت بعيداً عن العمل، وهو ما تقتضيه القاعدة الفقهيّة.

التاسعة: أن يؤدّي بعض الأوصاف الخارجيّة بنية الرِّياء، كما لو صلّى لله تعالى، ولكنّه يحنّك نفسه رياءً، فالبرغم من قبح هذا العمل، ولكنّه لا يُبطل الصلاة.^١

عاشراً وأخيراً: أن يتحرّك في إتيانه بالعمل، من موقع القربة المطلقة لله تعالى، ولكن إذا

١. نَسْتَرْعي الانتباه: إلى أنَّ التحنيك في الصَّلَاة لم يثبت استحبابه، وما ورد في الروايات فهو يشمل كلّ الحالات والأوقات، وفي وقتنا الحاضر يحتمل أن يكون من لباس الشَّهرة.

شاهده الناس، فإنّه يشعر في قرارة نفسه بالفرح، من دون أن يؤثّر ذلك على كَيْفِيّة العمل، فهذا القسم لا يوجب البُطلان أيضاً، لأنّه لا يعدّ من الرّياء.

ونصل هنا إلى نهاية بحثنا حول الرّياء، وإن كنّا قد أعرضنا عن كثيرٍ من الأمور، إجتنباً للتّطويل.

الخطوة السّابعة: السّكوت وإصلاح اللّسان

تناولت الرّوايات الإسلاميّة هاتين المسألتين، بمزيدٍ من الإهتمام، وكذلك علماء الأخلاق، أكدوا عليهما في أبحاثهم التّربوية، لإعتقادهم أنّ السّير والسلوك إلى الله تعالى، لن يتحقّق في واقع الإنسان إلّا بالسّكوت، وحفظ اللّسان من الذنوب التي قد يقع الإنسان فيها من خلال الكلام، وإن كان، قد أتعّب نفسه في الرياضات الرّوحية وأنواع العبادات.

أو بتعبيرٍ أدقّ: إنّ مفتاح مسيرة التّهذيب والسلوك إلى الله تعالى هو الإلتزام بِذَيْنِكَ الأمرين، ومن لم يستطع السّيطرة على لسانه، فلن يُفلح في الوصول، إلى الأهداف السّامية والمقاصد العالية.

وبعد هذه الإشارة نعود إلى بحثنا الأساسي، ودراسة الآيات والرّوايات التي وَرَدَتْ في هذا المضمار.

السّكوت في الآيات القرآنيّة الكريمة:

في كِلَا الموردين، إعتبر القرآن الكريم، هذه المسألة من القيم السّامية، في خطّ الإيمان والأخلاق، ففي بادئ الأمر، إستعرض قصّة مريم عليها السلام، فعندما كانت في وضعها المُتأزّم، وتفكيرها في حملها وحالة الطلق التي أصابتها، ووحدها في تلك الصّحراء المريّة، وقد هوّمت نحوها الهُموم من كلّ جانبٍ، وأشدّها إفتراءات بني إسرائيل عليها، فتمتّت الموت في تلك السّاعة من بارئها، ولكن جاءها النّداء، أن لا تحزن ولا تغتم، فإنّ الله معها وهو الذي يتكفّل

أمرها، وهذا ما مُحدِّثنا به الآيات التالية: «فَاجَاءَهَا الْمُخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا * فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا * وَهَزِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَامَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنَّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا»^١.

وإختلف المفسرون في الذي نادى مريم عليها السلام، فقال بعضهم: إنه جبرائيل عليه السلام، وسيق الآيات قرينة على هذا المعنى، وقال البعض الآخر، كالعلامة الطباطبائي رحمته الله، إنه إنها عيسى عليه السلام، و كلمة: «من تحتها»، تناسب هذا المعنى، لأنه كان بين أقدامها، علاوة على أن أغلب الضمائر في الآية الشريفة، تعود على المسيح عليه السلام، و تتناسب أيضاً مع كلمة «نادى»، وعلى كل فإن محطَّ نظرنا، هو الأمر بنذر السكوت، فأياً كان المنادي، جبرائيل عليه السلام، أو المسيح عليه السلام، فإن المهم هو، أن ذلك التذرع، يفضل به ويرجحه الباري تعالى، و خصوصاً أن ذلك الأمر، كان سائداً في وقتها، و هو من الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك لم يعترض على مريم عليها السلام أحد، بالنسبة إلى هذا العمل بالذات.

و يوجد احتمال آخر لصوم مريم عليها السلام، و هو الصوم عن الطعام و الشراب، بالإضافة لصوم السكوت.

أمّا في الشريعة الإسلامية، فإنَّ صوم السكوت حرام، لتغيّر الظروف المكانيّة و الزمانيّة، و قد ورد عن الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام، أنه قال: «وَصَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ»^٢. و ورد في نفس هذا المعنى في حديث آخر، في وصايا النبي الأكرم عليه السلام، إلى الإمام علي عليه السلام^٣.

و ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال: «وَلَا صَمْتُ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ»^٤. و الطّبع، فإن من آداب الصوم عندنا، هو المحافظة على اللسان و باقي الجوارح من الذنوب، قال الإمام الصادق عليه السلام في هذا الصدد: «إِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ حُدَّةِ إِنْ مَرِمَ

١. سورة مريم، الآية ٢٣ إلى ٢٦.

٢. وسائل الشيعة، ج ٧، ص ٣٩٠، باب تحريم صوم الصمت.

٣. المصدر السابق.

٤. المصدر السابق.

قَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً أَيَّ صَمْتاً فَأَحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ^١.

ومن هذه الآية و الروايات الشريفة، التي وردت في تفسيرها، تتبين أهميَّة وقيمة السَّكوت، في خطِّ التَّربية و التَّهْذِيب.

و في الآية (١٠) من نفس السورة، توجد إشارة أخرى لفضيلة السَّكوت، و ذلك عندما وهب الباري تعالى يحيى عليه السلام، لنبية الكريم زكريا عليه السلام، فخطب الباري تعالى، و قال: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾، فقال له: ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً﴾، ولا تحركه إلا بذكر الله.

و صحيح أنَّ هذه الآية لم تحمد ولم تدم السَّكوت، ولكن قيمة السَّكوت تتضح، من جعله: آية النبي زكريا عليه السلام.

وورد نفس هذا المعنى، في الآية (٤١) من سورة آل عمران، فبعد تلقّيه البشارة من الباري تعالى، طلب أن يجعل له آية في دائرة تقديم الشكر للباري تعالى، فقال له: ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً﴾.

وإحتمل بعض المفسرين، أن إمتناع زكريا عليه السلام عن الكلام، كان بإختياره ولم يكن مجبوراً عليه، والحقيقة أنه كان مأموراً بالسَّكوت لمدة ثلاثة أيَّام.

يقول الفخر الرازي، نقلاً عن «أبي مسلم»: أنَّ هذا النحو من التفسير جميلٌ و معقولٌ، لكنّه مخالفٌ لسياق الآية، فزكريا عليه السلام طلب آية لما بُشِّرَ بيحيى، و السَّكوت الإختياري لا يكون دليلاً على هذا المعنى، إلا بتكلّف و تحمّل على المفهوم من الآية الشريفة.

و على أيّة حال فإنّ هذا الاختلاف في تفسير الآية، لا يؤثّر على ما نحن فيه، لأنّ غرضنا من إيراد هذه الآيات، هو التَّنويه بقيمة السَّكوت في القرآن الكريم، بإعتباره آيةً من الآيات الإلهيّة.

السَّكُوتُ فِي الرِّوَايَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ:

ما ورد عن: «الصَّمْتُ»، في الروايات الإسلامية، أكثر من أن يُحصَى، فقد أشارت الروايات إلى عدّة نقاطٍ وملاحظاتٍ دقيقة وهامة جدّاً في هذا الصّد، وبيّنت ثمرات جميلة للصَّمْتُ، ومنها:

١ - دَوْرُ السَّكُوتِ فِي تَعْمِيقِ التَّفَكِيرِ، وَثَبَاتِ الْعَقْلِ، فَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ الْأَكْرَمُ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنَ صَمُوتًا فَادْنُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقِي الْحِكْمَةَ، وَالْمُؤْمِنُ قَلِيلُ الْكَلَامِ كَثِيرُ الْعَمَلِ وَالْمُنَافِقُ كَثِيرُ الْكَلَامِ قَلِيلُ الْعَمَلِ»^١.

٢ - وَجَاءَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ (عليه السلام)، أَنَّهُ قَالَ: «دَلِيلُ الْعَاقِلِ التَّفَكُّرُ وَدَلِيلُ التَّفَكُّرِ الصَّمْتُ»^٢.

٣ - مَا وَرَدَ عَنِ الْإِمَامِ عَلِيِّ (عليه السلام)، أَنَّهُ قَالَ: «أَكْثَرُ صَمْتِكَ يَتَوَفَّرُ فِكْرُكَ وَ يَسْتَنْيرُ قَلْبُكَ وَ يَسْلَمُ النَّاسُ مِنْ يَدِكَ»^٣.

فيظهر من هذه الرّوايات، العلاقة الوثيقة الدقيقة، التي تربط التّفكر بالسّكوت، و دليله واضح، لأنّ القوى الفكرية سوف تفقد التّوحد و الإنسجام، و تصبح حالة من التّشتت و الانفلات، في حالات الكلام الزّائد، و عندما يتخذ الإنسان السّكوت جِلباباً له، فسنتّركز قواه الفكرية، ممّا يعينه على التّفكير الصّحيح، و بالتّالي إنفتاح أبواب الحكمة بوجهه، ولا يُلْقَى الحكمة إلّا ذو حَظٍّ عظيم.

٤ - يُسْتَشْفَى مِنْ بَعْضِ الْأَخْبَارِ، أَنَّ السَّكُوتَ هُوَ أَهَمُّ الْعِبَادَاتِ، فَنَقْرَأُ فِي مَوَاقِعِ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ ﷺ، لِأَبِي ذَرٍّ (عليه السلام)، قَالَ: «أَرْبَعٌ لَا يُصَيِّهَنَّ إِلَّا مُؤْمِنٌ، الصَّمْتُ وَهُوَ أَوَّلُ الْعِبَادَةِ»^٤.

١. بحار الأنوار، ج ٧٥، ص ٣١٢.

٢. المصدر السابق، ص ٣٠٠.

٣. ميزان الحكمة، ج ٢، ص ١٦٦٧، الرقم ١٠٨٢٥.

٤. المصدر السابق، مادة الصَّمْتُ، ح ١٠٨٠٥.

٥ - و يُستفاد من الروايات الواردة، أنَّ كثرة الكلام تزرع القساوة في القلب، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، حديثٌ يقول فيه: «كَانَ الْمَسِيحُ عليه السلام يَقُولُ لَا تَكْثُرُوا الْكَلَامَ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ الَّذِينَ يَكْثُرُونَ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَاسِيَةٌ قُلُوبُهُمْ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ»^١.

٦ - ما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، أنه قال: «إِنَّ الصَّمْتَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْحِكْمَةِ، إِنْ الصَّمْتُ يَكْسِبُ الْمَحَبَّةَ إِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ»^٢.

ف قوله إِنَّ السَّكُوتَ يَكْسِبُ الْمَحَبَّةَ، لأنَّ أكثر المشاحنات والملاحاة، تصدر عن اللسان، و السَّكُوتَ يَسُدُّ أَبْوَابَ الشَّرِّ.

٧ - السَّكُوتُ نَجَاةٌ مِنَ الذَّنُوبِ، و مفتاح دخول الجنة، فقد ورد في حديثٍ عن الرَّسُولِ الْأَكْرَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِرَجُلٍ أَتَاهُ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَمْرٍ يُدْخِلُكَ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «...فَاصْمُتْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، أَمَا يَسْرُكَ أَنْ تَكُونَ فِيكَ خِصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ تَجُزُّكَ إِلَى الْجَنَّةِ»^٣.

٨ - و السَّكُوتُ علامةُ الوقار، فقد ورد عن الإمام علي عليه السلام: «الصَّمْتُ يَكْسِبُكَ الْوِقَارُ، وَيَكْفِيكَ مَوْنَةَ الْإِعْتِزَارِ»^٤.

فالثرثار كثير الخطأ، كثير الاعتذار و التَّدَمُّ، لما يصدر منه مِنْ شَطَحَاتٍ، من موقع الغفلة و الإندفاع العاطفي و الإنفعال النَّفْسي.

٩ - و عنه عليه السلام، في حديثٍ أوضح وأجلى، فقال: «إِنْ كَانَ فِي الْكَلَامِ بَلَاغَةٌ فَفِي الصَّمْتِ سَلَامَةٌ مِنَ الْعِثَارِ»^٥.

فالصَّمْتُ قد يكون، أبلغ من أيِّ كلامٍ في بعض الموارد!

١٠ - ما ورد عن الإمام الحسن المجتبي عليه السلام، أنه قال: «نِعْمَ الْعَوْنُ الصَّمْتُ فِي مَوَاطِنٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ كُنْتَ فَصِيحًا»^٦.

١. أصول الكافي، ج ٢، ص ١١٤، (باب الصَّمْتُ و حفظ اللسان، ح ١١).

٢. المصدر السابق، ص ١١٣.

٣. أصول الكافي، ج ٢، ص ١١٣.

٤. غُرر الحِكم، الرقم ١٨٢٧.

٥. المصدر السابق، الرقم ٣٧١٤.

٦. ميزان الحِكْمَةِ، مادة صمت، ح ١٠٨٢٦.

وهناك روايات كثيرة في هذا المجال، لم نذكرها هنا، خوفاً من الإطالة والخروج عن محور البحث.

إزالة وهم:

إنَّ كلَّ ما ورد في الآيات والأحاديث الشريفة، من معطيات الصمت الإيجابية في حياة الإنسان وواقعه، من قبيل تعميق الفكر ومنع الإنسان من الوقوع في الخطأ، وصيانته من كثيرٍ من الذنوب، وحفظ وقاره وشخصيته، وعدم الحاجة إلى الاعتذار المكرّر، وأمثال ذلك، كلّ هذا لا يعني أن السكوت، يمكن أن يتخذه الإنسان قاعدةً على الدوام، فالسكوت المطلق مذمومٌ بدوره، وخسارةٌ أخرى لا تُعوّض.

والغاية ممّا تقدم، في مدح السكوت والصمت في الآيات والروايات الإسلامية، هي منع اللسان عن التثرثرة وفضول الكلام، في خط التريبة ومصدق، أن: «قلّ خيراً وإلاّ فاسكت»، وإلاّ فالسكوت في كثيرٍ من الأمور، حرامٌ مسلّم.

ألم يذكر القرآن الكريم في سورة الرحمن نعمة البيان باعتبارها من أسمى إفتخارات البشر؟ ألا تقام أكثر وأغلب العبادات كالصلاة وتلاوة القرآن الكريم ومراسم الحج والذكر باللسان؟

ولولا اللسان، فكيف سيتمكن المؤمن من إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف سيكون دور الإرشاد والتربية والتعليم، وكيف سيتمكن العلماء والمصلحين من أداء دورهم في عملية هداية الناس وإرشادهم إلى طريق الحق والسعادة؟!

فالمذموم هو الإفراط والتفريط والطريق الوسطى هي الجادة!

وما صدر من إمامنا السجاد عليه السلام في هذا المضمار هو خير مرشد ودليل في هذا المجال، حيث سأله شخص عن أيهما الأفضل: الكلام أو السكوت؟ فقال عليه السلام:

«لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آفَاتٌ فَإِذَا سَلِمْنَا مِنَ الْآفَاتِ فَالْكَلَامُ أَفْضَلُ مِنَ السُّكُوتِ، قِيلَ

كَيْفَ ذَلِكَ يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ مَا بَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْصِيَاءَ بِالسُّكُوتِ، إِنَّمَا بَعَثَهُمْ بِالْكَلَامِ، وَلَا اسْتَحَقَّتِ الْجَنَّةُ بِالسُّكُوتِ وَلَا اسْتَوْجِبَتْ وَلَايَةُ بِالسُّكُوتِ وَلَا تَوَقَّيْتُ النَّارَ بِالسُّكُوتِ إِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ بِالْكَلَامِ، وَمَا كُنْتُ لِأَعْدِلَ الْقَمَرَ بِالسَّمْسِ إِنَّكَ تَصِفُ فَضْلَ السُّكُوتِ بِالْكَلَامِ وَلَسْتُ تَصِفُ فَضْلَ الْكَلَامِ بِالسُّكُوتِ»^١.

أجل لا شك أن لكل من الصمت والكلام، محاسنه ومساويه، والحق أن إيجابيات الكلام أكثر، ولكن متى؟ فقط: عندما يصل الإنسان، إلى مراحل سامية من التهذيب للنفس، في معراج الكمال المعنوي، وأما من كان في بداية الطريق، فعليه التحلي بالسكوت ريثما تتعمق في نفسه تلك الملكات الروحانية، التي يكتسبها الإنسان في حركة الانفتاح على الله، أو كما يُقال، ريثما يملك السالك لسانه عن ممارسة اللغو والكلام الباطل، وبعدها يجلس للوعظ والإرشاد. وبالإمكان بيان معيارٍ جيّدٍ لهذه الحالة، فنحن إذا أردنا في يومٍ من الأيام، تسجيل ما يصدر منا من كلمات وألفاظٍ على آلة التسجيل، ثم أصغينا لهذه الأحاديث والكلمات، من موقع الإنصاف وبعيداً عن التعصب، فسَئرى الشرط ملءٌ بالتفاهات والترّهات، ولن يبقَ من الكلام المفيد إلّا كلماتٌ أو جملاً قليلةً، تتعلق بالغايات الإلهيّة والحاجات الضرورية، في حركة الحياة والواقع العملي.

و يبقَى أمرٌ أخير، تجدر الإشارة إليه، ألا وهو، أن «الصمت» و «السكوت» ورّدا بمعنى واحد في معاجم اللّغة، ولكن بعض علماء الأخلاق ذهب إلى وجود فرق بينهما، فإن السكوت هو التّرك المطلق للكلام، والصمت هو التّرك المقصود للكلام الزائد واللغو، أي: «تركك ما لا يُعينك»، وهدف السالك الحقيقي في إطار تهذيب النّفس، والسلوك المعنوي ينسجم مع: [الصمت] لا [السكوت].

إصلاح اللسان:

ما تقدم آنفاً من أهمية السكوت أو الصمت، ودوره في تهذيب النّفوس، والأخلاق في

خطّ السّير والسلوك إلى الله، هو في الحقيقة من الطّرق الحيّاتيّة للوقاية من آفات اللّسان، لأنّ اللّسان في الحقيقة، هو المفتاح للعلوم والثّقافة والعقيدة والأخلاق، وإصلاحه يُعدّ أساساً لكلّ الإصلاحات الأخلاقيّة في واقع الإنسان، والعكس صحيح، ولأجله فإنّ الحديث عن إصلاح اللّسان، أوسع من مبحث السّكوت وأشمل.

وقد اكتسب مبحث إصلاح اللّسان، أهميّةً بالغةً في الأبحاث الأخلاقيّة بإعتباره، ترجمان القلب ورسول العقل، ومفتاح شخصيّة الإنسان، ونافذة الرّوح على آفاق الواقع.

و بعبارةٍ أُخرى: إنّ ما يرسم على صفحات الرّوح والنّفس، يظهر قبل كلّ شيء على فلتات اللّسان، واللّطيف في الأمر أنّ قُدّامى الأطباء، كانوا يُشخّصون المرض، ويتعرّفون على سلامة الشّخص ومزاجه عن طريق اللّسان، فلم تكن عندهم هذه الإمكانيّات المعقّدة التي بأيدينا اليوم، فالطّبيب الحاذق، كان يتحرك في عمليّة تشخيصه، لأمراض الباطن عن طريق اللسان، حيث يَنكشِف له من خلال ظاهر اللّسان ولونه، الأمراض الكامنة في خبايا جسم صاحبه.

وهكذا الحال بالنّسبة لأمراض الرّوح والعقل والأخلاق، فيمكن للّسان أن يكشف لنا المفاسد الأخلاقيّة، والسّليبيات النّفسيّة والتّعقيدات الرّوحية، التي تعتلج في صدر وروح الإنسان أيضاً.

وعليه، فإنّ علماء الأخلاق يرون، أنّ هَمَّهُم الأوّل والأخير حفظ وإصلاح اللّسان، و يعتبرونها خطوةً مهمّةً ومؤثّرةً في طريق التّكامل الرّوحي والأخلاقي، وقد عكس لنا أمير المؤمنين (عليه السلام)، ذلك الأمر في حديثه الذي قال فيه: «تَكَلَّمُوا تُعَرَفُوا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ نَحْتُ لِسَانِهِ»^١.

وجاء في حديثٍ آخر، عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله):

«لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ»^٢.

١. نهج البلاغة، الكلمة ٣٩٢، من قصار كلمات (عليه السلام).

٢. بحار الأنوار، ج ٦٨، ص ٢٨٧، المحجّة البيضاء، ج ٥، ص ١٩٣.

و نعود بعد هذه الإشارة إلى أصل بحثنا، ونقسّمه إلى أربعة محاور.

١ - أهميّة اللّسان باعتباره نعمة إلهية كبيرة.

٢ - العلاقة الوثيقة بين إصلاح اللّسان، وإصلاح روح وفكر الإنسان وأخلاقه.

٣ - آفات اللّسان.

٤ - الأصول والأسس الكلّية، لعلاج آفات اللّسان.

في المحور الأوّل: تحدّث القرآن الكريم، في آيتين من سورة «البلد» و «الرّحمان»، بإبلغ الكلام.

فنقرأ في سورة البلد، الآيات (٨ - ١٠): ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾.

فبيّنت هذه الآيات الشّريفة، النّعم والمواهب الإلهية الكبيرة على الإنسان في الحياة، من قبيل نعمة العين و اللّسان و الشفتان، كأدوات و جوارح يستخدمها الإنسان لمعرفة الخير و الشر.

نعم، فإنّ الحقيقة، أنّ أعجب جوارح الإنسان هي اللّسان، قطعة من البدن، حمكت و حمّلت أثقل الوظائف، فاللّسان علاوة على دوره في بلع الطّعام و مضغه، فإنّه يؤدي واجباً بمهارة فائقة من دون أيّ إشتباه، في أداء هذه المهمّة الكبيرة، ولولا مهارته في تقليب اللّقمة بين الأسنان، فماذا سيكون حالنا!، وبعد الأكل يقوم بعملية تنظيف الفم و الأسنان أيضاً.

والأهمّ من ذلك و الأعجب، هو كفيّة الكلام، بواسطة حركات اللّسان السريعة، والمرتبّة والمنظمة في جميع الجهات.

و اللّطيف في الأمر، أنّ الله سبحانه و تعالى، قد سهّل عملية الكلام، بصورة كبيرة بحيث أنّ اللّسان لا يملّ ولا يكلّ من التّطرق و التّحدّث إلى هذا و ذاك، و من دون تكلفة و نفقة، و الأعجب من ذلك، قابلية الإنسان للكلام، و تكوين الجمل و الكلمات المختلفة، كموهبة إلهية، و ملكة أصليّة في روح الإنسان وفطرته، بالإضافة إلى إستعداده و قدرته، لتكوين و تأليف اللّغات المختلفة، وتعددها إلى الآلاف، وكلّها مرّ الزمان إزداد عددها و تنوعها بتنوع الأقوام

والجماعات البشرية.

فليس عجباً عندما يتحدث عنها القرآن الكريم، ويقول أنها أعظم النعم؟
والجدير بالذكر، أن الآية الكريمة ذكرت الشّفتين إلى جانب اللسان، فهما في الحقيقة
يساعدان اللسان في التلفظ بالكثير من الحروف، وتنظيم الأصوات والكلمات في عملية
التكلم.

ومن جهة أخرى فإنّ الشّفتين، أفضل وسيلة للسيطرة على اللسان، كما حدّثنا بذلك
رسولنا الكريم ﷺ، عن الباري تعالى، أنه قال: «يا ابنَ آدَمَ إِنَّ نازِعَكَ لِسانَكَ في ما حَرَمْتُ
عَلَيْكَ فَقَدْ أَعْتَنَكَ بِطَبَقَتَيْنِ فَأُطْبِقُ»^١.

وفي بداية سورة الرّحمان: (الآيات ١ - ٤)، يشير سبحانه إلى نعمة البيان، التي هي ثمرة
من ثمرات اللسان، وبعد ذكر إسم «الرّحمان»، التي وسعت رحمته كلّ شيءٍ، يشير سبحانه إلى
أهمّ وأفضل المواهب الإلهية، يعني القرآن الكريم، ثم خلقه الإنسان، ثم يعرّج على موهبة
البيان لدى الإنسان: «الرّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ».

وبناءً عليه فإنّ نعمة البيان، هي أهمّ موهبةٍ أعطاه الله سبحانه، لعباده بعد خلقهم.
وإذا ما أردنا أن نستعرض دور البيان، في تكامل وُرقى الإنسان، ودوره الفاعل في بناء
الحضارة الإنسانية، عندها سنكون على يقينٍ بأنّه لولا تلك النّعمة الإلهية، والموهبة الرّبّانية،
لما إستطاع الإنسان أن ينقل خبراته وتجاربهِ للأجيال المتعاقبة، ولما تقدّم العلم، ولما إنتشر
الدين والأخلاق والحضارات بين الأمم السابقة واللاحقة.

ولنتصور أنّ الإنسان، في يوم من الأيام، سيفقد هذه الموهبة، فما لا شك فيه أنّ المجتمع
البشري، سيعود في ذلك اليوم إلى أجواء التّخلف الحضاري، والانحطاط في جميع الصّعد.

عنصر «البيان»، تتوفّر فيه أداةٌ ونتيجةٌ، وبما أنّنا إعتدنا عليه، فلذلك نتعامل مع هذه
الظّاهرة من موقع اللامبالاة وعدم الإهتمام، لكنّ الحقيقة هي غير ذلك، فهو عملٌ دقيقٌ معقّدٌ
فنيٌّ لا مثيل له ولا نظير. لأنّه من جهة، تتعاون الأجهزة الصوتيّة فيما بينها، من الرّئة إلى الهواء
الداخل إلى الأوتار الصوتيّة، والتي بدورها تتعاون، مع: اللسان والشّفتان والأسنان والحلق

و الفم، لتكوين و تأليف الأصوات بسرعةٍ فائقةٍ دقيقةٍ جدًّا، حتى يصل إلى الحُنجرة، التي تقوم بتقطيعه و تقسيمه حسب الحاجة.

ثم إنَّ قصّة وضع اللّغات البشريّة، و تعدّدها و تنوعها هي قصّةٌ عجيبةٌ و معقّدةٌ، و تزيد من أهميّة الموضوع، «يقول بعض العلماء: أنّ عددَ لغات العالم، وصل إلى حوالي (٣٠٠٠) لغة». و نحن نعلم أنّ هذا العدد لن يتوقف عند هذا الحد، و أنّ عدد اللّغات في تزايدٍ مُستمرٍّ. فهذه النّعمة الإلهيّة، هي من أهم و أغرب و ألطف النّعم، و التي لها دورٌ فاعلٌ في حياة الإنسان و تكامله و رقيّه، و هي الوسيلة، لتقارب البشر و توطيد العلاقات فيما بينهم، على جميع المستويات.

و قد إنعكست هذه المسألة، في الرّوايات بصورةٍ واسعةٍ، و منها ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما الإنسان لولا اللّسان إلّا صورةٌ مُمثلةٌ أو بهيمةٌ مهملةٌ»^١.

و الحقُّ ما قاله الإمام (عليه السلام)، لأنّه لولا اللسان فعلاً لما إمتاز الإنسان عن الحيوان، و ورد في حديثٍ آخر، عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): «الجمالُ في اللسان»^٢.

و نقل هذا الحديث بصورةٍ أخرى، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «الجمالُ في اللسانِ و الكمالُ في العقل»^٣.

و نختتم بحديثٍ آخرٍ عن عن الإمام علي (عليه السلام)، فقال: «إنَّ في الإنسان عَشَرَ خِصَالٍ يُظْهِرُهَا لِسَانُهُ، شَاهِدٌ يُخْبِرُ عَنِ الضَّمِيرِ، وَ حَاكِمٌ يَفْصِلُ بَيْنَ الْخِطَابِ، وَ نَاطِقٌ يَرُدُّ بِهِ الْجَوَابَ، وَ شَافِعٌ يُدْرِكُ بِهِ الْحَاجَةَ، وَ وَاصِفٌ يَعْرِفُ بِهِ الْأَشْيَاءَ، وَ أَمِيرٌ يَأْمُرُ بِالْحَسَنِ، وَ وَاعِظٌ يَنْهَى عَنِ الْقَبِيحِ، وَ مُعَزِّزٌ تَسْكُنُ بِهِ الْأَحْزَانُ، وَ حَاضِرٌ (حَامِدٌ) تُجَلِّى بِهِ الضَّغَائِنُ، وَ مُوَنِّقٌ تَلْدُ بِهِ الْأَسْمَاعُ»^٤.

و لحسن الختام، نرجع على كتاب: «الحبّة البيضاء» في «تهذيب الأحياء».

١. غرر الحكم، الرقم (٩٦٤٤).

٢. بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ١٤١، ح ٢٤.

٣. المصدر السابق، ج ٧٥، ص ٨٠، ح ٦٤.

٤. الكافي، ج ٨، ص ٢٠، ح ٤.

في بداية الكلام، و تحت عنوان: «كتاب آفات اللسان»، يقول:

(فإن اللسان من نعم الله العظيمة، و من لطائف صنعه الغريبة، فإنه صغيرٌ جرمه، عظيمٌ طاعته و جرمه، إذ لا يستبين الكفر و الإيمان، إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة و الطغيان، ثم إنه ما من موجودٍ أو معدومٍ، خالقٍ أو مخلوقٍ، متخيلٍ أو معلومٍ، مظنونٍ أو موهومٍ إلا و اللسان يتناوله، و يتعرض له بإثباتٍ أو نفي، فإن كل ما يتناوله العلم، يُعرب عنه اللسان، إما بحقٍ أو باطلٍ، ولا شيء إلا و العلم متناول له، وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء، فإن العين لا تصل إلى غير الألوان و الصور، و الأذن لا تصل إلى غير الأصوات، و اليد لا تصل إلى غير الأجسام، وكذا سائر الأعضاء، و اللسان رَحَب المِيدان، ليس له مردٌّ ولا لِمجاله مُنتهى ولا حدٌّ، فله في الخير مجال رَحَب، و له في الشرٍّ مجرى سحب، فن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخى العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرفٍ هار).^١

علاقة اللسان بالفكر والأخلاق:

لا شك أن اللسان هو نافذة الروح، و هو يعني أن شخصية الإنسان مخبوءة تحت لسانه، و بالعكس فإن كلمات كل إنسان لها دورٌ في بلورة و صياغة روحه و نفسيته، فالتأثير بين الكلام و شخصية المتكلم، هو تأثيرٌ متقابلٌ.

و الآية الوحيدة التي تناولت، علاقة اللسان بالفكر والأخلاق، هي الآية (٣٠) من سورة محمد ﷺ، بالشكل الذي يشخص معها الإنسان، ما يدور في خلد طرفه المقابل، عن طريق حديثه و كلامه معه، ولذلك فإن الإنسان، سعى قديماً و حديثاً للتركيز على هذا الأمر، لمعرفة خبايا و بواطن الرجال عن طريق المحادثة و الطب النفسي، فنقرأ في هذه الآية، التي نزلت لتفضح المنافقين، قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيَائِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي خَنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾.

و على حدّ تعريف الرّاعب، في: «مفردات القرآن»، أن معنى «الّلحن»، هو الخطأ في الإعراب، أو الانحراف عن قواعد اللّغة، أو قلب الكلام من الصّراحة إلى الكناية، و

الإشارات، «ولحن القول» المقصود في الآية، هو المعنى الأخير، وهي الكنايات والتعبيرات ذات المعاني المتعددة، والحالة لوجوه.

ففي حديث عن أبي سعيد الخدري قال:

(لَحْنُ الْقَوْلِ بُغْضُهُمْ عَلَيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يُبْغِضُهُمْ عَلَيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ).^١

ولم تنس الروايات حظها في هذا المجال، فقد ورد:

١- «مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَصَفَحَاتِ وَجْهِهِ».^٢

فهذا الحديث يمكن أن يكون أساس الطب والعلوم النفسية، والحقيقة أن اللسان هو مرآة الروح.

٢- وعن علي بن أبي طالب أيضاً: «الإنسان لُبُّهُ لِسَانُهُ».^٣

٣- وعن علي بن أبي طالب أيضاً: «قُلْتُ أَرَبِعاً، أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقِي بِهَا فِي كِتَابِهِ، قُلْتُ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ فَإِذَا تَكَلَّمَ ظَهَرَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ)»^٤، قُلْتُ فَمَنْ جَهَلَ شَيْئاً عَادَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ؛ (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ)^٥، وَ قُلْتُ قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ، فِي قِصَّةِ طَالُوتَ (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ)^٦، وَ قُلْتُ الْقَتْلُ يُقِلُّ الْقَتْلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)^٧»^٨.

٤- وفي حديث آخر عن علي بن أبي طالب أيضاً قال: «يُسْتَدَلُّ عَلَى عَقْلِ كُلِّ امْرِئٍ بِمَا يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ».^٩

١. مجمع البيان، ج ٦، ص ١٠٦، ونقل كثير من أهل الحديث هذه القصة، كأحمد بن حنبل في الفضائل، وإبن عبد البر في «الاستيعاب» والذهبي في «تاريخ أول الإسلام» وإبن الأثير في «جامع الأصول»، وغيرها.

٢. نهج البلاغة، الكلمات القصار، الكلمة ٢٦.

٣. بحار الأنوار، ج ٧٨، ص ٥٦.

٤. سورة محمد، الآية ٣٠.

٥. سورة يونس، الآية ٣٩.

٦. سورة البقرة، الآية ٢٤٧.

٧. سورة البقرة، الآية ١٧٩.

٨. بحار الأنوار، ج ٦٨، ص ٢٨٣.

٩. غرر الحكم.

والحقيقة أنَّ اللسان له دور حيوي وفعال، في حياة الإنسان وبناء شخصيته، وهو أمرٌ لا يخفى على أحدٍ، وله أصداءٌ واسعةٌ في الروايات الإسلامية، وما ورد آنفاً ليس إلا نَزَرٌ قليلٌ من ذلك الكمِّ الكثير.

وَبِالطَّبْعِ فَإِنَّ النَّعْمَ الْإِلَهِيَّةَ الْعَظِيمَةَ، هِيَ رَأْسُ أَلْ عَظِيمِ لِبْنَاءِ الذَّاتِ فِي طَرِيقِ التَّكَامُلِ
المَعْنَوِيِّ، وَكَلِمًا إِزْدَادَاتِ النَّعْمِ الْإِلَهِيَّةِ، وَتَوَسَّعَتْ، إِزْدَادَ الْأَمْرِ خَطُورَةً، لِلْحِفَافِ عَلَيْهِ مِنْ
الْآفَاتِ وَالْأَخْطَارِ فِي دَائِرَةِ التَّحْدِيَّاتِ الصَّعْبَةِ، الَّتِي تَحَاوَلِ الْقَضَاءُ عَلَى شَخْصِيَّةِ الْإِنْسَانِ.
وَالْمَعْرُوفُ: «أَنَّهُ إِلَى جَانِبِ كُلِّ جَبَلٍ عَظِيمٍ وَادٍ سَحِيقٍ»، فِي جَانِبِ كُلِّ نِعْمَةٍ وَمَوْهَبَةٍ،
هُنَاكَ خَطَرٌ مُحْدَثٌ، فَالطَّاقَةُ الذَّرِيَّةُ مِثْلًا إِذَا أُسْتَعْمِلَتْ فِي الْأَغْرَاضِ السَّلْمِيَّةِ، وَالْإِعْمَارِ، فَسَتَبْنِي
وَتُعَمِّرُ دُنْيَا الْإِنْسَانِ، وَإِذَا مَا اسْتَعْمِلَتْ فِي الشَّرِّ فَسَتَفْنِي الْعَالَمَ فِي دَقَائِقٍ مَعْدُودَةٍ.
وَمِنْهَا نَفْتَحُ بَابَ الْحَدِيثِ، عَلَى آفَاتِ اللَّسَانِ.

آفات اللسان:

كما أشرنا أنّ فوائد اللّسان وبركاته البتّة عديدةٌ، وكذلك آثاره السليبيّة، وما يترتب عليه من ذنوبٍ وآثامٍ، ونتائج مخربّةٍ على مستوى الفرد والمجتمع، وقد ذكر العلامة المرحوم الفيض الكاشاني رحمه الله، في كتابه: «المحجّة البيضاء»، والغزالي في كتابه: «إحياء العلوم»، بحثاً مطوّلاً، فذكر الغزالي عشرين نوعاً من أنواع الانحرافات والأخطار للّسان:

١ - الكلام في ما لا يعنى الإنسان، «وليس له أثر مادّي ولا معنوي في حياة الإنسان».

٢ - الثَّـرَثَة والكلام اللّغو.

٣ - الجدال والمراء.

٤ - الخصومة والنّزاع واللّجاج في الكلام.

٥ - التّكلم حول المنكرات، مثل الشّراب والقمار وما شابهه.

٦ - التّكلّف في الكلام، والتّصنع في السّجع والقافية.

٧ - البذاءة

٨ - اللّعن لغير مستحقّيه.

٩ - الغناء.

١٠ - المزاح الرّكيك.

١١ - السّخرية والإستهزاء بالآخرين.

١٢ - إفشاء أسرار الناس.

١٣ - الوعود الكاذبة.

١٤ - الكذب والأخبار الكاذبة.

١٥ - الغيبة.

١٦ - التّهمة.

١٧ - التّفاف في اللّسان، «أو كما يقال ذواللّسانين».

١٨ - المدح لغير مُستحقّيه.

١٩ - الكلام والتّحدّث بدون تفكّر وتدبّر، حيث يُصاحبه الوقوع في الخطأ والاشتباه

عادة.

٢٠ - التّساؤل عن الأمور المعقّدة والغامضة، التي تخرج عن قُدرة المسؤول، هذا وإنّ الدّقة في البحث، أثبتت لنا أنّ الآفات لا تنحصر بهذه الأمور فقط، فالمرحوم الكاشاني والغزالي، ربّما لم يكن قصدهما، إحصاء جميع عناصر الخلل والزّيغ في اللّسان، ولذلك فإنّنا نضيف إلى هذه الموارد العشرين، موارد أخرى، وهي:

١ - التّهمة.

٢ - الشهادة بالباطل.

٣ - مدح النفس.

٤ - نشر الشائعات والأكاذيب، التي لا تعتمد على أساس، وإشاعة الفحشاء والمنكر، وإن كان من باب الإحتال.

٥ - البذاءة والخشونة في الكلام.

٦ - الإصرار العقيم: (كما أصر أصحاب بقرة بني إسرائيل).

٧ - إيذاء الآخرين بالكلام الجارح.

٨ - المذمة لغير مستحقها.

٩ - الكفران وعدم الشكر باللسان.

١٠ - الدعاية للباطل، والترغيب على الذنب، والأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف. وعني عن البيان، أن ما تقدم آنفاً لا يشكل جميع خطايا اللسان، بل يمكن القول أن هذه الموارد الثلاثين، من أمهات الموارد في هذا الصدد.

والجدير بالذكر، أن البعض أفرطوا في هذا المجال، ونسبوا إلى اللسان ذنوباً هو بريء منها، كإظهار الفقر والمسكنة والبدعة في الدين، والتفسير بالرأي والجاسوسية ما شابهها، فكل منها يعتبر ذنباً مستقلاً، فربما إرتكبت باللسان أو بالقلم، أو بوسائل أخرى، وتصنيفها في عداد ذنوب اللسان، ليس بالشيء المناسب، لأنه على هذا الأساس، يمكن تصنيف جميع الذنوب في قائمة ذنوب اللسان، حيث إنها ترتكب بنوع ما، بواسطة اللسان، أو أن لها علاقة به، كالرياء والحسد والتكبر والقتل والزنا.

والبعض أقدم على كل خطيئة من خطايا اللسان، وقسمها إلى أقسام عديدة، وجعل كل قسم منها، في فرع خاص وعنوان مستقل، مثل الجسارة مع الأستاذ أو الوالدين، أو تلقيبهم بألقاب نابية.

وعلى كل حال، علينا إتخاذ جانب الاعتدال في كل شيء، وإن كانت هذه التقسيمات، في الحقيقة لا تؤثر في أصل البحث.

الأُسُس الكَلِيَّة لِلوَقَايَةِ مِنْ أخطار اللِّسان:

تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ، أَنَّ اللِّسانَ في الوقت الذي يَعدُّ فيه نَعمَةً إلهيَّةً عَظِيميَّةً، هو في نفس الوقت، خَطَرٌ جَدًّا إلى درجَةٍ أَنْ يَأمَكَانَهُ، أَنْ يَكونَ مَصدَرَ الخَطَايا وَالدُّنُوبِ، وَأَنْ يَهْبِطَ بِالإنسانِ في خَطِّ الباطلِ، إلى أَسفلِ السَّافِلينَ وَيَجرَهُ إلى الحَضِيضِ.

و لِأجلِهِ عَلَينا التَّفَكُّيرُ، في الأُصولِ التي تُعِينُنا في تَجَنُّبِ أخطارِهِ الكَبرى، أو تَقْليلِها إلى أَقصى حدٍّ.

و نَستَعينَ في دائِرَةِ الكَشفِ عَن أخطارِ اللِّسانِ، بِتَوجِياتِ أئمَّتنا العَظامِ عليهم السلام وَروايَاتِهِم، وَكَذلكَ نَستَعينَ بِبَعضِ مَن كَلَمَاتِ عُلَما الأَخلاقِ، حيثَ وَضَعُوا لَنا أُصولاً وَأُسساً وَخُطوطاً عامَّةً، عَلَينا التَّعوِيلُ في حَرَكتِنا المَعنويَّةِ المَنتَجهَةِ نَحوَ اللَّهِ تَعالى، وَمِنها:

١ - الإِنتِباءُ الحَقِيقِيُّ لِأخطارِ اللِّسانِ

لِلوَقَايَةِ مِنْ أخطارِ أيِّ مَوجودٍ خَطَرٍ عَلَينا، في البَدايَةِ نَلتَزِمُ حالَةَ الإِنتِباءِ وَالتَّوجُّهِ النَّامِ، لَمَّا يَترَتَّبُ عَلَينا مِنْ أخطارِ، فَعَندَما يَستَيقِظُ الإنسانُ كُلَّ يَومٍ صَباحاً، عَلَينا أَنْ يُوصِي نَفسَهُ وَمَعها على مَستَوى الحَذَرِ، مِنْ شَطَحاتِ لسانِهِ وَأفكارِهِ، لِأَنَّ هَذا العَضوَّ مِنَ البَدىنِ إِذا تَعامَلَ مَعَ الإنسانِ، مِنْ مَوقِعِ الإِنضِباطِ في خَطِّ المَسْئُوليَّةِ، فَسَوفَ يَصعَدُ بِهِ إلى أَوَجِ السَّعادَةِ وَالكَمالِ، وَإِذا أَطْلَقَ لَهُ العِنانَ، فَسَيَورِدُ صاحِبَهُ في المَهاالِكِ، فَهُوَ وَحْشٌ ضارِي لا هَمَّ لَهُ إِلاَّ التَّدْمِيرُ وَالتَّخريبُ، وَقد وَرَدَ هَذا المَعنى بِصورَةٍ جَمليَّةٍ وَتَعبيراتٍ مُؤثِّرةٍ في رَوايَنا الشَّريفةِ، مِنْها ما وَرَدَ عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَن رَسلِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَينا وَآلِهِ وَسَلَّمَ، حيثَ قالَ:

«إِذا أَصْبَحَ ابنُ آدَمَ أَصْبَحَتِ الأَعْضاءُ كُلُّها تُشَتْكِي اللِّسانَ أَيُّ تَقُولُ إِنَّا لَنَافِئُكَ إِنِ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمَّتْ إِسْتَقَمَّتْ وَإِنْ إِعْوجَجَتْ إِعْوجَجَتْ»^١.

و جاءَ عَن إِمامِنا السَّجادِ عليه السلام:

«إِنَّ لِسَانَ ابنِ آدَمَ يُشْرِفُ عَلَى جَميعِ جَوارِحِهِ كُلِّ صَبَاحٍ فَيَقُولُ كَيْفَ أَصْبَحْتُ؟!»

فَيَقُولُونَ بِخَيْرٍ إِنَّا تَرَكْنَا وَ يَقُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ فِينَا، وَيُنَاشِدُونَهُ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نُنَابِثُ وَنُعَاقِبُ بَكَ»^١.

٢ - السَّكُوت

تطرّفنا سابقاً لمباحث السَّكُوت، بصورةٍ وافيةٍ، و نقلنا آيات وروايات كثيرة في هذا الصّدّد، فكلمّا كان الكلام أقل، كان الزّلل كذلك، وكلمّا كان السَّكُوت أكثر، كانت السَّلامة تحيط بالإنسان في حركة الحياة والواقع، علاوةً على ذلك فإنّ إلزام السَّكُوت في أغلب الحالات، يعود الإنسان السَّيطرة على لسانه والحدّ من جموحه، والوصول في هذه الحالة التَّفسيّة، إلى درجةٍ لا يقول إلّا الحقّ، ولا يتكلّم إلّا بما يُرضي الله تعالى.

و يجب الانتباه إلى أنّ المراد من السَّكُوت، ليس هو السَّكُوت المطلق، فكثيرٌ من أمورنا الحيائيّة لا يتحقّق إلّا بالكلام، من قبيل كثيرٍ من الطَّاعاتِ والعبادات، ونشر العلوم والفضائل، وإصلاح ذات البين، وأمثال ذلك، فالمقصود قلّة الكلام والإجتناب عن فضوله، فقد قال الإمام عليّ عليه السلام:

«مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطَاؤُهُ، مَنْ كَثُرَ خَطَاؤُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ، وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ»^٢.

و نقل هذا التعبير، بصورةٍ أخرى عن الرّسول الأكرم ﷺ^٣.
وفي حديثٍ آخر عن الإمام عليّ عليه السلام، أنّه قال: «الكلام كالدَّواءِ قَلِيلُهُ يَنْفَعُ وَكَثِيرُهُ قَاتِلٌ»^٤.

٣ - حِفْظُ اللِّسَانِ: «التَّفَكُّرُ أَوْ لَا تُمْ الْكَلَامَ»

إذا فكّر الإنسان في مضمون كلامه، ودوافعه و نتائجها، فسيكون بإمكانه أن يتجنّب كثيراً من الشّطحات، والدُّنُوب التي تنطلق من موقع الغفلة، نعم فإنّ إطلاق العنان للسان من موقع اللّامبالاة والإستهانة، بإمكانه أن يوقعه في أنواع الدُّنُوب والمهلك في حركة الحياة.

١. الكافي، ج ٢، ص ١٥، ح ١٣.

٢. نهج البلاغة، الكلمات القصار، الكلمة ٣٤٩.

٣. النجّة البيضاء، ج ٥، ص ١٩٦.

٤. غرر الحكم، الرقم ٢١٨٢.

وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ عَنِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ:

«إِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ وَرَاءَ قَلْبِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ تَدَبَّرَهُ بِقَلْبِهِ، ثُمَّ أَمْضَاهُ بِلِسَانِهِ وَ
إِنَّ لِسَانَ الْمُنَافِقِ أَمَامَ قَلْبِهِ، فَإِذَا هَمَّ بِشَيْءٍ أَمْضَاهُ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَتَدَبَّرْهُ بِقَلْبِهِ»^١.

وَوَرَدَ نَفْسُ هَذَا الْمَعْنَى، مَعَ بَعْضِ الْإِخْتِلَافِ فِي كَلِمَاتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع، فِي الْخُطْبَةِ (١٧٦) مِنْ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ.

وَنَقَرْنَا فِي تَعْبِيرٍ آخَرَ وَرَدَ عَنِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع، أَنَّهُ قَالَ: «قَلْبُ الْأَحْمَنِ فِي قِمِّهِ، وَقَمُّ الْحَكِيمِ فِي قَلْبِهِ»^٢.

فَمَنْ الْبَدِيعِي، أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْقَلْبِ هُنَا هُوَ الْعَقْلُ وَالْفِكْرُ، وَوُجُودُ اللَّسَانِ فِي مَوْقِعِ الْأَمَامِ أَوْ الْخَلْفِ، هُوَ كُنَايَةٌ عَنِ التَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ فِي مَحْتَوَى الْكَلِمَاتِ وَالْأَفْظَاظِ، قَبْلَ التَّلَقُّقِ بِهَا، وَبِالْفِعْلِ كَمَا يَكُونُ جَمِيعاً، لَوْ أَنَّنا حَسَبْنَا لِكَلَامِنَا حِسَابَهُ، وَفَكَّرْنَا فِي كُلِّ كَلِمَةٍ نَرِيدُ أَنْ نَقُولَهَا، وَالدَّوَاعِ وَالتَّنَاجِجِ الَّتِي سَتَعْقِبُهَا، وَهَلْ أَتَاهَا مِنَ اللَّغْوِ أَوْ مِمَّا يَفْضِي إِلَى إِيْذَاءِ مُؤْمِنٍ، أَوْ إِلَى تَأْيِيدِ ظَالِمٍ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ، أَوْ أَتَاهَا تَنْطَلِقُ مِنْ مَوْقِعِ الدَّوَاعِ الْإِلَهِيَّةِ، وَلِغَرَضِ حِمَايَةِ الْمَظْلُومِ، وَفِي طَرِيقِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَكَسْبِ مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى؟!

وَنَخْتَمُ هَذَا الْكَلَامَ، بِحَدِيثٍ جَامِعٍ لِكُلِّ الْمَوَارِدِ الْمَذْكُورَةِ آنِفاً، يَمْنَحُ قَلْبَ الْإِنْسَانِ نُوراً وَصَفَاءً، وَقَدْ وَرَدَ عَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ:

«إِنْ أَحْبَبْتَ سَلَامَةَ نَفْسِكَ وَسَتَرَ مَعَايِبِكَ، فَاقْلِلْ كَلَامَكَ وَأَكْثِرْ صَمْتَكَ، يَتَوَفَّرُ فِكْرُكَ وَيَسْتَرِ قَلْبُكَ»^٣.

هَذِهِ هِيَ خِلَاصَةُ دَوْرِ اللَّسَانِ فِي تَهْذِيبِ النَّفْسِ، وَطَهَارَةِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَصُولِ الْكَلِّيَّةِ لِحِفْظِ اللَّسَانِ، وَبِالطَّبَعِ سَوْفَ نَقْدِمُ شَرْحاً وَافِياً، لِتَفَاصِيلِ أَهَمِّ الْإِنْحِرَافَاتِ وَالذَّنُوبِ اللَّسَانِيَّةِ، كَالْغِيْبَةِ وَالتَّهْمَةِ وَالْكَذْبِ وَالتَّيْمَةِ وَنَشْرَ الْأَكَاذِيبِ وَإِشَاعَةَ الْفَحْشَاءِ، وَذَلِكَ فِي الْمَجْلَدِ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، بَعْدَ الْإِنْتِهَاءِ مِنْ بَيَانِ الْأَصُولِ الْكَلِّيَّةِ لِلْقِيمِ الْأَخْلَاقِيَّةِ.

١. المحجة البيضاء، ج ٥، ص ١٩٥.

٢. بحار الأنوار، ج ٧٥، ص ٣٧٤.

٣. غرر الحكم، ص ٢١٦، ص ٤٢٥٢.

الخطوة الثامنة: معرفة الله تعالى و معرفة النفس

من الخطوات الأولى في طريق إصلاح النفس، و التهذيب الروحي، و بلورة الأخلاق و الملكات الأخلاقية السامية، في واقع الإنسان هي: «معرفة النفس».

فكيف يمكن للإنسان أن يرقى في درجات الكمال الروحي و يتحرك على مستوى إصلاح عيوبه، و التخلص من رذائله الأخلاقية، و الحال أنه لا يعرف نفسه من موقع الوعي لذاته؟ و هل للمريض أن يذهب إلى الطبيب، و لما يعرف أنه مُصاب بالمرض؟ و هل للتائه الضال عن الطريق، أن يعرف وجهته، و يتحرك في طريق العثور على الجادة الصحيحة، قبل أن يعرف أنه ضال عن الطريق؟

و هل للإنسان أن يهتدى أسباب و وسائل الدفاع عن نفسه، و هو لا يعرف أن العدو قد كَمَن له على باب داره؟

من الطبيعي، أن الإجابة عن هذه الأسئلة هو بالنفي، فكذلك من لا يعرف نفسه ولا عيوبه فإنه لن يستطيع أن يتحرك في عملية إصلاح نفسه، ولن يستفيد من أطباء الروح، في خطأ التربية و التهذيب.

و بهذه الإشارة نعود إلى صُلب الموضوع، لنبيّن علاقة معرفة النفس بتهذيبها، و كذلك العلاقة بين: معرفة الله و تهذيب النفس.

١ - علاقة معرفة النفس بتهذيبها

كيف يُمكن لمعرفة النفس أن تكون سبباً في تهذيب النفس؟ دليله واضح و بيّن، لأنه: أولاً: إنّ الإنسان عن طريق معرفة نفسه، سوف يعي كرامة نفسه، و شرف ذاته، و عظمة الصنع الإلهي في هذه الخَلقة، و بالتالي سيُدرك، أهمية الروح الإنسانية، التي هي نفحة من نفحات قدسه، نعم فإنه سيُدرك أنّ الجوهرة الثمينة، التي منحها الله تعالى إياها، عليه ألا يُضيّعها ولا يبيعها بأبخس الأثمان، فلن يضيّعها إلا من كان يعيش الرذائل الأخلاقية، و من غرق

بوحل الذنوب، ومستنقع الخطيئة.

ثانياً: الإنسان بمعرفته لنفسه، سيطلع على الأخطار التي تحدق به، جرّاء ميوله النفسية، وعنصر الهوى ودوافع الشهوة، التي تقع في خطّ التقابل، مع سعادته وتكامله المعنوي في حركة الواقع النفساني، وسيكون بإمكانه التحرك في دائرة المواجهة الواعية، للوقوف بوجهها والتصدي لها.

ومن البديهي، أنّ الإنسان الذي لا يخبر نفسه لن يكون على إحاطة بوجود تلك الدوافع، ويبقى كالغافل عمّا يدور حوله، بينما يكون الأعداء قد احتوشوه من كلّ جانب، وهو لا يحرك ساكناً، وبالطبع فإنّ هذا الشخص، سيتلقّى ضرباتٍ قاصمةٍ من عدوّه، وبعدها يخضع لواقع السيطرة من قبل العدو، وأنى له ساعتها، التدبير والتفكير من موقع الشعور الهاديء، والبعيد عن الإفعال والتوتر!!.

ثالثاً: بمعرفة النفس، ستظهر له خبايا نفسه، وإستعداداتها المختلفة، ولأجل رقيها وكمالها والسير بها إلى الله، سيسعى الإنسان في خطّ التربيّة والتّهذيب، لبلورة تلك الإستعدادات والكمالات، ويستخرج كنوزها من واقعه الدّاتي، ليقترّب بواسطتها من آفاق السّماء.

وحال الشخص الذي لا يتعامل مع ذاته، من موقع المعرفة والوعي، كحال الذي دَفَن في بيته كنوزاً، وهو لا يعلم بها، وهو بأمس الحاجة إليها لفقره المدقع، فيموت جوعاً بدون أن يجد في نفسه باعثاً على الانتفاع بها، في واقع الحياة.

رابعاً: إنّ كلّ واحدةٍ من المفاصل الأخلاقيّة، لها جذورها في النفس الإنسانيّة، وبمعرفة النفس، سيسعى الإنسان في عمليّة قلع تلك الجذور، من واقع النفس وعلق تلك الروافد التي تمدّها بالماء الآسن، ومعالجة هذا الواقع السلبي، بفتح روافد الماء الصّافي الرّقراق الذي يمدّها بالحياة والوصال الحقيقي المنفتح على الإيمان والصفاء النّفسي.

خامساً: والأهم من هذا وذاك، فإنّ معرفة النفس، تؤدّي إلى معرفة الربّ، ومعرفة صفاته الجلاليّة والجماليّة، والتي هي من أقوى الدّوافع الذاتيّة، لتربية المَلَكات الأخلاقيّة، والكمالات الإنسانيّة، وطريقٌ قويٌّ للنّجاة من الانحطاط والرّذيلة، والصّعود بها إلى أعلى

مراتب الكمال المعنوي، وآفاق المثل الإنسانية.

وإذا أضفنا إلى ذلك كله هذه الحقيقة، وهي أن الرذائل تقلب حلاوة السعادة إلى مرارة الشقاء، وتجرب البشرية إلى حيث الويلات والدمار، فعندها ستتضح مدى الأهمية القصوى، لمعرفة النفس في حياة الإنسان والمجتمع البشري.

وقد ورد في كتاب: «إعجاز الطب النفسي»، للكاتب «كارل منينجر»: (معرفة النفس عبارة عن الإحاطة بقوى الخير والمحبة، ومعرفة عناصر الشر والكرهية في النفس الإنسانية، وأي تجاهلٍ وتغافلٍ عن وجود هذه القوى والعناصر في أنفسنا، وفي الغير، بإمكانه أن يعرض أسس الحياة للإهتزاز والخلل).^١

وفي كتاب: «الإنسان ذلك المجهول»، وردت جملة تعتبر شاهداً حياً على مدّعانا، فيقول: (لسوء الحظ فإن الإنسان المعاصر، لم يتحرك على مستوى التعرف على نفسه، إلى جانب التقدم الصناعي والتطور العلمي، ولم يوفق برنامج الحياة، وفق واقعه الطبيعي، والفطري، لذلك فَعَمَ ما في الحياة العصرية من زينة وتفاخر، لكنّها لم توصل الإنسان للسعادة المنشودة، فالتقدم الذي حصل على مستوى العلم والتكنولوجيا، لم يحصل بتدبيرٍ وتفكيرٍ، بل حصل عن طريق الصدفة المحضة... فلوركنز: «غاليلو» و«نيوتن» و«لافوازييه»، وغيرهم من العلماء على جسم وروح الإنسان، لربّما تغيّرت الدنيا، ولما أصبحت كما هي عليه الآن»^٢.

وبناءً عليه، فإن إحدى العقوبات التي أعدّها البارئ تعالى، للمعرضين عن الله من موقع التمرّد على الحقّ، وحذر البارئ تعالى، المسلمين من الوقوع فيها، هي نسيان النفس، والغفلة عن الذات: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^٣.

٢ - معرفة النفس في الروايات الإسلامية

وقد أغنتنا الروايات الشريفة، الواردة عن النبي الأكرم ﷺ، والائمة الهداة عليهم السلام، في هذا

١. إعجاز الطب النفسي، ص ٦.

٢. الإنسان ذلك المجهول، ص ٢٢.

٣. سورة الحشر، الآية ١٩.

الجمال، ومنحتنا زحماً معرفياً كبيراً، على مستوى بيان مَعطيات معرفة النَّفس، وأثرها الإيجابي في حركة الإنسان، في خطِّ التّكامل المعنوي، والأخلاقي، ومنها:

١ - ما ورد عن الإمام علي عليه السلام، أنّه قال: «نَالَ الْفَوْزَ الْأَكْبَرَ، مَنْ طَفَرَ بِمَعْرِفَةِ النَّفْسِ»^١.
 ٢ - ويقول عليه السلام، في النّقطة المُقابِلة لهذا: «مَنْ لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ بَعْدَ عَنْ سَبِيلِ النَّجَاةِ، وَخَبَطَ فِي الضَّلَالِ وَالْجَهَالَةِ»^٢.

٣ - وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ، عَنْ هَذَا الْإِمَامِ الْهَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الْعَارِفُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا وَنَزَّهَا عَنْ كُلِّ مَا يُبْعِدُهَا»^٣.

و يُستفاد من هذا التعبير، أنّ معرفة النَّفس سببٌ للتحرر من قيود الأهواء، وأسر الشّهوات، وتطهير النفس من الرذائل الأخلاقيّة.

٤ - ونقرأ في حديث آخر، عن هذا الإمام الكبير عليه السلام: «أَكْثَرُ النَّاسِ مَعْرِفَةَ لِنَفْسِهِ، أَخَوْفُهُمْ لِرَبِّهِ»^٤.

و نستوحي من هذا الحديث الشريف، العلاقة الوثيقة بين الإحساس بالمسؤوليّة، من موقع الخوف من الله تعالى، الذي يعدّ منطلقاً لتّهذيب النَّفس في خطِّ التّقوى، وبين معرفة النَّفس.

٥ - وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ، عَنْ الْإِمَامِ نَفْسِهِ، يَقُولُ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ جَاهِدَهَا وَمَنْ جَهِلَ نَفْسَهُ أَهْمَلَهَا»^٥.

فطبقاً لهذا الحديث الشريف، فإنّ الدّعاة الأصليّة لجهاد النفس، أو الجهاد الأكبر، كما ورد التعبير عنه في الروايات الإسلاميّة، هي معرفة النَّفس.

٦ - وجاء في نهج البلاغة، في قصار الكلمات لأُمير المؤمنين عليه السلام: «مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ

١. غُرر الحكم، ح ٩٩٦٥.

٢. المصدر السابق، ح ٩٠٣٤.

٣. غُرر الحكم، طبقاً للميزان، ج ٦، ص ١٧٣.

٤. المصدر السابق، ح ٣١٢٦.

٥. تفسير الميزان، نقلاً عن ميزان الحكمة، ج ٣، ص ١٨٨١، المادّة: المعرفة.

هَانَتْ عَلَيْهِ شَهَوَاتُهُ»^١.

فالشخص الذي عرف نفسه، على مستوى كرامتها الذاتية، لا يعيش الدّلة في إطار الخضوع للشّهوات، و الإستسلام للأهواء والنّوازع النّفسية.

٧- كما أنّ معرفة النّفس، تعتبر ركناً مهمّاً في تهذيب النّفس، في خطّ التّكامل الأخلاقي و المعنوي، فالجهل بكرامة النّفس، سبب للإبتعاد عن الله تعالى، ولذا ورد في حديث آخر، عن الإمام العاشر: (الإمام الهادي عليه السلام): «مِنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَلَا تَأْمَنُ شَرَّهُ»^٢.

و من مضمون ما تقدّم، يتبيّن بوضوح، أنّ من الدّعامات الأساسيّة للفضائل الأخلاقية، و التّكامل المعنوي، هو معرفة النّفس، ولن يصل الإنسان إلى غايته المنشودة، إلّا بعد عبور ذلك الممر الصّعب، ولذلك أكّد علماء الأخلاق، كثيراً على هذه المسألة، لكي لا يغفل عنها السّائر في الطريق إلى الله تعالى.

٣- معرفة النّفس طريق لمعرفة الرّب

يقول الباري تعالى: «سَرَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ»^٣. و ورد في آية أخرى، قوله تعالى: «وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ»^٤.

و إستدلّ بعض المحقّقين، بالآية الشّريفة، التي تتحدث عن عالم الدّز، على هذه الحقيقة أيضاً، و هي أنّ: «معرفة النّفس»، تعتبر الأساس والقاعدة: «لمعرفة الله تعالى» حيث تقول الآية الكريمة: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا»^٥.

و نقرأ في تفسير الميزان: «فالإنسان وإن بلغ من التّكبر و الخيلاء ما بلغ، و غرته مساعدة

١. نهج البلاغة، قصار الكلمات، الكلمة ٤٠٩.

٢. تحف العقول، من قصار كلمات الإمام الهادي عليه السلام.

٣. سورة فصلت، الآية ٥٣.

٤. سورة الذّاريات، الآية ٢١.

٥. سورة الأعراف، الآية ١٧٢.

الأسباب ما عَرَّتْهُ وإِسْتَهْوَتْهُ، لا يسعه أن ينكر أنه لا يملك وجود نفسه، ولا يستقلّ بتدبير أمره، ولو ملك نفسه، - لوقاها ممّا يكرهه من الموت، و سائر آلام الحياة مَصائبها، ولا يستقلّ بتدبير أمره، لم يفتقر إلى الخضوع، قبال الأسباب الكونيّة.

فالحاجة إلى ربٍّ: - مَلِكٍ مُدَبِّرٍ؛ حقيقة الإنسان، والفقر مكتوبٌ على نفسه، والضعف مطبوعٌ على ناصيته، لا يخفى ذلك على إنسانٍ له أدنى الشعور الإنساني، والعالم والجاهل، والصّغير والكبير، والشّريف والوضيع، في ذلك سواء.

فالإنسان في أيّ منزلٍ من منازل الإنسانية نزل، يشاهد من نفسه أن له ربّاً يملكه و يدبّر أمره، وكيف لا يشاهد ربّه، وهو يشهد حاجته الذاتيّة؟

ولذا قيل: إنّ الآية تشير إلى ما يشاهده الإنسان في حياته الدنيا. أنه محتاج في جميع جهات حياته، من وجوده وما يتعلق به وجوده من اللّوازم والأحكام، ومعنى الآية أنّا خلقنا بني آدم في الأرض، وفرّقناهم، وميّزنا بعضهم من بعضٍ بالتّناسل والتّوالد، وأوقفناهم على إحتياجهم ومربوبيّتهم لنا، فاعترفوا بذلك قائلين، بلى شَهِدْنَا أَنَّكَ رَبُّنَا^١.

و بناءً على ذلك، يثبت لنا أنّ التّعرف على حقيقة الإنسانيّة، بخصوصياتها وصفاتها، هي السّبب والأساس لمعرفة البارّي تعالى شأنه.

و الحديث المعروف، الذي يقول: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ»، ناظر إلى هذه المسألة بالذات.

و قد نقل هذا الحديث مرّةً عن الرّسول الأكرم ﷺ، و مرّةً أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام، و مرّةً تُنقل عن صُحف إدريس عليه السلام.

فجاء في بحار الأنوار نقلاً عن صحف إدريس عليه السلام، في الصّحيفة الرّابعة، والتي هي صحيفة المعرفة: «مَنْ عَرَفَ الْخَلْقَ عَرَفَ الْخَالِقَ، وَمَنْ عَرَفَ الرُّزْقَ عَرَفَ الرَّازِقَ، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ»^٢.

١. تفسير الميزان، ج ٨، ص ٣٠٧، ذيل الآية المبحوثة. (مع التلخيص).

٢. بحار الأنوار، ج ٩٢، ص ٤٥٦؛ ج ٥٨، ص ٩٩؛ ج ٦٦، ص ٢٩٣، و نقل عن المعصوم عليه السلام، وفي ج ٢، ص ٣٢ عن الرّسول الأكرم ﷺ.

و على كلّ حالٍ، فإنّ مضمون هذا الحديث قد ورد بطرق متعدّدة، في كتاب بحار الأنوار، عن الرسول الأكرم ﷺ، أو أحد المعصومين عليه السلام، أو إدريس النبي عليه السلام، وكذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام، في: «غرر الحكم»^١.

و قال العلامة الطباطبائي، في تفسيره: «أنّ الشيعة والسنة قد نقلوا هذا الحديث عن الرسول ﷺ، وهو حديث مشهور»^٢.

التّفسير السّبعة، لحديث من عَرَف نفسه:

و قد وردت تفاسيرٌ عديدةٌ لهذا الحديث، ومنها:

١ - يشير هذا الحديث إلى: «بُرهان النّظم»، فكلّ إنسانٍ يتعرّف على عجائب الخِلقة، في روحه و جسمه، و ما تتضمّن من النّظم المعقد و المحيّر في تفاصيلها الدقيقة، فسوف يفتّح له طريق إلى الله تعالى، فإنّ هذا النّظم و الإنّيّظام و الدّقة في الخِلقة، لا يمكن أن ينشأ، إلّا بتدبير عالم قادر مبدىء معيد.

٢ - و يمكن أن يكون هذا الحديث، إشارةً إلى بُرهان: «الوجود والإمكان»، فعندما ينظر الإنسان و يُدقّق في تفاصيل وجوده و نشأته، يرى أنّه وجودٌ مستقلٌّ، من علمه و قُدْرته و ذكائه و سلامته، فكلّها تحتاج إلى وجوده سُبْحانه، و من دونه، فهو لا شيء و سينتهي وجوده، وفي الحقيقة هو كالمعاني الحرفيّة، التي بدون المعاني الإسميّة، لن يكتمل لها معنى، كجملة: «ذهبْتُ إلى المسجد»، فكلمة «إلى»، وحدها لا مفهوم لها إطلاقاً، من دون إرتكازها على كلمتي: «ذهبْتُ» و «المسجد»، وكذلك الحال في وجودنا بالنّسبة إلى الله تعالى، فكلّ شخصٍ يحسّ في نفسه هذا الإحساس، سيعرف ربّه من موقع الإعتماد و الإيمان أكثر، لأنّ وجود الممكن محال، بدون وجود الواجب.

١. غرر الحكم، ص ٧٩٤٦.

٢. الميزان، ج ٦، ص ٤٦٩، في البحث الزوائي، ذيل الآية ١٠٥، من سورة المائدة.

٣ - و يمكن لهذا الحديث، أن يدلّنا على: «برهان العلّة والمعلول»، فكلّ إنسان يَسْتَفكر في نفسه، قليلاً فسوف يعرف أنّه معلول، لعلّةٍ أخرى منذ وجوده، و عندما ينظر لأبيه سيراه هو أيضاً معلولاً لعلّةٍ أخرى، وهكذا حتى يصلّ إلى علّةٍ العلل، وإلاّ يلزم التسلسل، و بطلان التسلسل، أمرٌ مفروغٌ عنه لدى الحكماء^١.

و عليه، يجب أن تصل العلل إلى العلّة الأولى، التي لا تحتاج إلى علّة، فعلّة العلل: وجوده في ذاته، فعندما يرى الإنسان نفسه بهذا الوصف، فإنّه سيصل إلى الباري سبحانه و تعالى، من خلال هذا القانون العقلي.

٤ - و يمكن أن يكون هذا الحديث، إشارة إلى «برهان الفطرة»، فعندما يعرف الإنسان في تأمل حنايا نفسه، و جَوَانِب فطرته، فسوف يتجلّى له نورُ التّوحيد، و يفتح على الله تعالى، و يصل من «معرفة النفس»، إلى «معرفة الله»، ولن يحتاج إلى دليلٍ آخر يقوده إلى الله تعالى.

٥ - و يمكن أن يكون الحديث، ناظراً إلى مسألة: «صفات الله تعالى»، بمعنى أنّ الإنسان عندما يرى محدوديّته، في دائرة حالاته و صفاته في عامل الإمكان، سيصل إلى نقاطٍ ضعفه و يُدرك من خلال محدوديّته في مجال الصّفات البشريّة، لا محدوديّة الله تعالى، لأنّه لو كان مخلوقاً مثله، لكان محدوداً أيضاً، و من فنائه إلى بقائه تبارك و تعالى، لأنّه لو كان مخلوقاً أيضاً لكان فانياً، و كذلك يُدرك من خلال إحتياجاته و فقره، إستغناء الله و عدم حاجته عمّا سواه، و يُدرك قوّة الباري من خلال فقره و حاجته هو... وهكذا، وهذا ما يشير إلى كلام أمير المؤمنين (عليه السلام)، في أوّل خطبة، حيث يقول:

«وَكَمَالِ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيِ الصِّفَاتِ عَنْهُ، لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ، وَشَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ»^٢.

٦ - و نقل العلامة المجلسي (رحمته الله)، تفسيراً آخر لهذا الحديث، عن بعض العلماء، أنّه قال:

(الروح لطيفة لاهوتية في صفة ناسوتية: دالة من عشرة أوجه، على وحدانية الله و ربّانيّته:

١ - لما حرّكت التهيكل و دبرته، علمنا أنّه لا بدّ للعالم من مُحركٍ و مُدبّرٍ.

١. من أراد التّوضيح، فيراجع كتاب: «نفحات القرآن ج ٢».

٢. نهج البلاغة، الخطبة ١.

٢ - دَلَّتْ وَحْدَتَهَا عَلَى وَحْدَتِهِ.

٣ - دَلَّ تَحْرِيكُهَا لِلْجَسَدِ عَلَى قُدْرَتِهِ.

٤ - دَلَّ إِطْلَاعُهَا عَلَى مَا فِي الْجَسَدِ عَلَى عِلْمِهِ.

٥ - دَلَّ إِسْتَوَاؤُهَا إِلَى الْأَعْضَاءِ عَلَى إِسْتَوَائِهِ إِلَى خَلْقِهِ.

٦ - دَلَّ تَقَدُّمُهَا عَلَيْهِ وَبِقَاوُهَا بَعْدَهُ، عَلَى أَرْزَلِهِ وَأَبْدِهِ.

٧ - دَلَّ عَدَمُ الْعِلْمِ بِكَيْفِيَّتِهَا، عَلَى عَدَمِ الْإِحَاطَةِ بِهِ.

٨ - دَلَّ عَدَمُ الْعِلْمِ بِمَحَلِّهَا مِنَ الْجَسَدِ، عَلَى عَدَمِ أَيْنِيَّتِهِ.

٩ - دَلَّ عَدَمُ مَسِّهَا عَلَى إِمْتِنَاعِ مَسِّهِ.

١٠ - دَلَّ عَدَمُ إِبْصَارِهَا عَلَى إِسْتِحَالَةِ رُؤْيَيْهِ^١.

٧ - التَّفْسِيرُ الْآخِرُ لِهَذَا الْحَدِيثِ، هُوَ أَنَّ جُمْلَةَ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ»، هِيَ مِنْ قَبِيلِ

التَّعَلُّقِ بِالْمَحَالِ، يَعْنِي بِمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْرِفَ نَفْسَهُ، فَهُوَ لَنْ يَعْرِفَ رَبَّهُ بِصُورَةٍ حَقِيقِيَّةٍ.

وَلَكِنْ التَّفْسِيرُ الْآخِرُ هَذَا غَيْرُ مُنَاسِبٍ، وَالتَّفَاسِيرُ السَّابِقَةُ أَنْسَبُ لِسِيَاقِ الْحَدِيثِ، وَلَا ضَيْرَ مِنْ إِحْتَوَاءِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، لِكُلِّ تِلْكَ الْمَعَانِي الْجَلِيلَةِ.

نَعَمْ، فَإِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَعْرِفُ نَفْسَهُ، سَيَعْرِفُ رَبَّهُ، وَمَعْرِفَةُ النَّفْسِ هِيَ طَرِيقٌ لِمَعْرِفَةِ الرَّبِّ، وَ هِيَ أَهَمُّ وَسِيلَةٍ لَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ، وَ طَهَارَةِ النَّفْسِ وَ الرُّوحِ، فَذَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ هِيَ مُصَدِّرٌ لِكُلِّ الْكَمَالَاتِ وَ الْفَضَائِلِ، وَ أَهَمُّ طَرِيقٍ لِلتَّسْوِيرِ وَ السَّلُوكِ فِي خُطِّ بِنَاءِ الذَّاتِ، وَ تَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ، هُوَ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ، وَلَكِنَّ مَعْرِفَةَ النَّفْسِ تَقِفُ دُونَهَا مَوَانِعٌ كَثِيرَةٌ، لَا بَدَّ مِنْ إِسْتِعْرَاضِهَا وَ بَحْثِهَا.

مَوَانِعُ مَعْرِفَةِ النَّفْسِ:

أَوَّلُ خَطْوَةٍ تُتَّخَذُ، لِعِلَاجِ الْأَمْرَاضِ الْبَدَنِيَّةِ هِيَ مَعْرِفَتُهَا، وَعَلَيْهِ فِي وَقْتِنَا الْحَاضِرِ، يَكُنْ

تشخيص أغلب الأمراض، بالأشعة السينيّة، و السونار، و المختبرات المختلفة لتحاليل الدّم والبول، وما شابهها من الأمور، حيث يستطيع الطّبيب بمعونتها، من تشخيص مواضع الخلل البدني بدقة، و بالتالي يكون بإمكانه، وضع الأدوية والعلاجات لذلك المرض، وكذلك الحال في الأمراض الروحيّة و النفسيّة على مستوى التّشخيص والمعالجة، فإتّنا إن لم نشخّص أمراضنا الرّوحيّة، بمساعدة الطّبيب الحقيقي للنفس، ولم نتمكن من العثور على جذور الرّذائل الأخلاقيّة، في واقعنا النّفسي، فسوف لا يمكننا الوصول إلى طريقةٍ لعلاج هذه الأمراض، و جُبران مواضع الخلل في عالم النّفس.

ولكن أغلب الناس، يتجاهلون الأعراض الخطيرة للأمراض، وذلك لِغلبة الأنانيّة عليهم وحبّ الذات، الذي لا يسمح لهم برؤية النّقص على حقيقته، وهذا الهروب من الحقيقة، غالباً ما ينتهي إلى عواقب غير حميدة، ولا يتوجه إليها الإنسان إلّا بعد فوات الأوان، و بعد تجاوز المرض مرحلة العلاج، ففي الأمراض الأخلاقيّة، و الانحرافات النّفسيّة، غالباً ما يكون حبّ الذات و الأنانيّة، مانعاً قوياً للناس، يحول دون معرفة صفاتهم الرّذيلة، و عيوبهم الأخلاقيّة و الاعتراف بها، بل و يتذرعون بالأعذار المختلفة، في عملية التغطية اللّاشعورية، على تشوّهات الأنّا ليكون الشّخص متعالياً عن النّقد و النّقص، و بذلك يعيش مثل هذا الإنسان، حالة الوهم في ثياب الواقع.

و الحقيقة أنّ الاعترافَ بالخطأ فضيلةٌ، و يحتاج إلى عزمٍ جدّي، و إرادةٍ راسخة، و إلّا فإنّ الإنسان سيتحرك على مستوى تغطية عيوبه، و يُدرجها في طيّ النسيان، ليخدع بها نفسه و من حوالبه، بالظّواهر الخادعة والعناوين الزائفة.

نعم فإنّ الوقوف على العيوب و النقص، في واقع الدّات أمرٌ مرعبٌ و مريعٌ، و غاليبّة النّاس يهربون من واقعهم في حركة الحياة، ولا يريدون أنّ يعترفوا بأخطائهم من موقع تحمّل المسؤوليّة، لكنّ الهروب من الحقيقة، سيعود بالضرر الكبير على صاحبه، و سيدفع الإنسان التّمن غالباً على المستوى البعيد، جرّاء ذلك!. و على كلّ حال، فإنّ المانع الحقيقي، و الحجاب الأصلي لمعرفة الدّات، هو حجاب حبّ الدّات، و الأنانيّة و التّكبر، و ما لم تنقشع هذه الحُجب،

و تلك العَشاوات عن النَّفس، فلن يستطيع الإنسان أن يعرف ذاته، و نوازعها و تستغلق دونه أبواب المعرفة الأخرى، التي تريد به التَّهوض و الوصول إلى الحقِّ، في خطِّ التَّكامل المعنوي، و التحذيرات التي صدرت من رسولنا الكريم ﷺ، شاهد حيٌّ على مدَّعانا، منها:

«إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَّهُ فِي الدِّينِ وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهُ»^١.

و قال أمير المؤمنين عليه السلام، في حديثٍ آخر: «جَهْلُ الْمَرْءِ بِعُيُوبِهِ مِنْ أَكْبَرِ ذُنُوبِهِ»^٢. و يُفرض علينا هذا السُّؤال نفسه، وهو أنَّه كيف يستطيع الإنسان، أن يُزيل تلك العَشاوات و الحُجب، التي ترين على نفسه و روحه؟.

هنا نتحفنا الفيض الكاشاني في هذا المجال، بنصائح قيمة، فقال:

(اعلم أنَّ الله تعالى، إذا أراد بعبدٍ خيراً بَصَّرَهُ بعُيوب نفسه، فَن كَمَلَتْ بَصِيرَتُهُ لم تخف عليه عيوبه، و إذا عرف العيوب أمكنه العلاج، ولكنَّ أكثر الخلق جاهلون بعُيوب أنفسهم، يرى أحدهم القَذَى في عين أخيه و لا يرى الجذع في عينه هو، فَن أراد أن يقف على عيب نفسه، فله أربع طُرق:

الأوَّل: أن يجلس بين يدي بصيرٍ بعُيوب النَّفس، مطَّلعٌ على خفايا الآفات، و يحكِّمه على نفسه، و يتَّبِع إشارته في مجاهداته، وهذا قد عَزَّ في هذا الزمان وجوده.

الثاني: أن يطلب: صديقاً صدوقاً بصيراً متديّناً، فينصبه رقيباً على نفسه، ليراقب أحواله و أفعاله، فما يكرهه من أخلاقه و أفعاله و عيوبه الباطنة و الظَّاهرة، ينهيه عَليها. فهكذا كان يفعل الأكابر من أئمة الدِّين، كان بعضهم يقول: «رحم الله امرءاً أهدى إليَّ عيوبِي»^٣، وكلٌّ من كان أوفر عقلاً و أعلى منصباً، كان أقلَّ إعجاباً و أعظم اتِّهماً لنفسه، إلَّا أن هذا أيضاً قد عَزَّ، فقلَّ في الأصدقاء من يترك المُداهنة، فيخبر بالعيب، أو يترك الحسد فلا يزيد على القدر الواجب، فلا يخلو أصدقاؤك عن حَسودٍ، أو صاحب غرض، يرى ما ليس بعيب عيباً، أو عن

١. نهج الفصاحة، ص ٢٦، وورد نفس هذا المعنى عن الإمام الصادق عليه السلام، في أصول الكافي، ج ٢، ص ١٣٠.

٢. بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ٤١٩.

٣. تُحف العقول، ص ٣٦٦.

مُداهنٍ يُخفي عنك بعض عُيوبك، لهذا كان داوود الطائي قد إعتزل عن النَّاس، فقليل له: لِمَ لا تُخالط النَّاس؟ قال: ماذا أصنع بأقوامٍ يخفون عني دُنوبي.

ان أهل الدين يحبون أن يُنبهوا على عُيوبهم، بنصيحة غيرهم، وقد آل الأمر إلى أمثالنا، بأن وأبعضُ الخلق إلينا من ينصحنا، ويُعرِّفنا عيوبنا، ويكاد أن يكون هذا مُفصِّحاً عن ضَعْف الإيمان، فإنَّ الأخلاق السيئة: حيَّاتٌ وعقاربٌ لداعةٌ، ولو نبهنا منبِّه على أن تحت ثوبنا عقرباً، لشكرنا له ذلك وفرحنا به، وإشتغلنا بإبعاد العقرب وقتلها، وإِنَّمَا أَذَى العقرب على البدن، و يدوم ألمها يوماً أو بعض يوم، ونكايةُ الأخلاق الرديئة على صميم القلب، وعسى أن يدوم بعد الموت، أبداً أو آفاً من السنين، ثمَّ إِنَّا لا نفرح بمن ينبهنا عليها، ولا تشغل العداوة معه عن الإنتفاع بنصحه.

الطَّرِيق الثَّالث: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه، من لسان أعدائه، فإنَّ عين السَّخَط تُبدي المساوي، ولعلَّ إنتفاع الإنسان بعدوِّ مشاحن، يذكرُّ عيوبه، أكثر من إنتفاعه بصديقٍ مُداهنٍ، يُثني عليه ويمدحه، ويخفي عنه عُيوبه.

الطَّرِيق الرَّابِع: أن يخالط النَّاس، فكلَّ ما يراه مذموماً، فيما بين الخلق فيطالب نفسه بتركه، وما يراه محموداً يطالب نفسه به وينسب نفسه، إليه، فإنَّ المؤمن مرآة المؤمن، فيرى في عيوبٍ غيره عيوبُ نفسه، وليعلم أنَّ الطَّبَاع مُتقاربةٌ في إتباع الهوى، فما يتَّصف به واحد من الأقران أعظم منه، أو عن شيء منه، فيتفقَّد نفسه ويظهرها عن كلِّ ما يذمُّه من غيره، و ناهيك بهذا تأديباً، فلو ترك النَّاس كلَّهم ما يكرهونه من غيرهم، لاسْتَغْنَوْا عن المؤدِّب، قيل لِعيسى عليه السلام: من أدَّبكَ؟ فقال: «ما أدَّبني أحد، رأيت جهلَ الجاهل فجانبته»^١.

الخطوة التاسعة: العبادة والدعاء تصقل مرآة القلب:

الخطوة الأخرى، هي العبادة والدعاء، ولأجل التعرف على دور، العبادة والدعاء في بناء وتهذيب النفوس، علينا أولاً التعرف، على حقيقة ومفهوم العبادة والدعاء.

الواقع أنّ الحديث عن هذا الموضوع، طويلٌ وعريضٌ، وقد تناوله العلماء، العظماء، في كتبهم الأخلاقية والتفسيرية والفقهية، بصورةٍ مُفصّلةٍ ووافيةٍ، ولكن يمكن القول وبإختصارٍ شديدٍ: علينا قبل معرفة حقيقة العبادة ومفهومها، أولاً أن ندرس مفهوم كلمة «عبد»، وهي الأصل والجذر اللغوي، لكلمة: «العبادة».

«العبد» لُغة تُطلق على الإنسان، الذي لا حول له ولا قوة، في مقابل مولاه، بإرادته تابعة لإرادة مولاه، ولا يملك شيئاً في عرض ما يملكه مولاه، ولا حقّ له في التقصير في طاعة سيّده. وعليه فإنّ العبودية، هي آخر وأقصى مراحل الخُضوع والخُشوع، في مقابل السيّد، حيث إنّ كلّ شيءٍ في حياته يراه من هبته وإنعامه وإكرامه، ومن هنا يتبيّن لنا بوضوح، أنّه لا أحد يستحقّ هذه الدّرجة من العبادة، ويكون مَعبوداً سوى الله تعالى، فهو الفيض اللامتناهي الذي لا ينقطع أبداً.

ومن بُعدٍ آخر، أنّ «العُبوديّة»: هي قُمة ونهاية التّكامل المعنوي، للروح في حركة التّكامل المعنوي للإنسان، وغاية ما يطمح إليه الإنسان، من حالة القُرب من الله تعالى، والتّسليم المطلق للذات المقدّسة، فالعبادة لا تنحصر بالركوع والسّجود والقيام والقعود، بل إنّ روح العبادة هي التّسليم المطلق لله تعالى، ولذاته المقدّسة والمزّهة من كلّ عيبٍ ونقصٍ.

ومن البديهي أنّ العبادة، هي أفضل وسيلةٍ للترقي المعنوي، وتحصيل الكمال المطلق، في حركة الإنسان والحياة، وتقف حائلاً أمام كلّ رذيلةٍ، فإنّ الإنسان يسعى للقُرب من معبوده، لِيَتَجَلّى في نفسه إشعاعاتٌ من نور قُدسه وجلاله وجماله، ويكون مظهرًا ومرآةً لصفات الجمال والكمال الإلهيّة، في واقعه النفسي وسلوكه العملي.

وفي حديثٍ عن الإمام الصادق (عليه السلام)، أنّه قال: «العُبوديّة جَوْهَرَةٌ كُنْهَهَا الرُّبُوبِيَّةُ»^١.

١. مصباح الشريعة، ص ٥٣٦، نقلاً عن ميزان الحكمة، مادة «عبد».

وهو إشارة لتلك الانعكاسة الربّانية، التي تتجلّى في العبد جرّاء العبادة الخالصة، المنفتحة على الله، حيث يصل بواسطتها إلى درجاتٍ من الرقيّ والكمال، بحيث يمكنه معها السيطرة على الكون، ويكون صاحبّ بالولاية التكوينية، أو هو: كالحديد الأسود، الذي يحمرّ جرّاء مجاورته للنار، وهذه الحرارة و التورانية ليست من ذاته، لكنّها من معطيات تلك النار. ومنها نعود للقرآن الكريم، لنستوحي ممّا فيه من آياتٍ حول العبادة، وما لها من دورٍ في تنمية الفضائل الأخلاقية:

- ١- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^١.
- ٢- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^٢.
- ٣- ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾^٣.
- ٤- ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً * إِلَّا الْمُسْلِمِينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾^٤.
- ٥- ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾^٥.
- ٦- ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^٦.
- ٧- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾^٧.

تفسير وإستنتاج:

تتحرك الآيات الآتفة الذكر، لتؤكد لنا حقيقةً واحدة، ألا وهي، أن كلّ إنسان يريد

١. سورة البقرة، الآية ٢١.

٢. سورة البقرة، الآية ١٨٣.

٣. سورة العنكبوت، الآية ٤٥.

٤. سورة المعارج، الآية ١٩ إلى ٢٤.

٥. سورة التوبة، الآية ١٠٣.

٦. سورة الرعد، الآية ٢٨.

٧. سورة البقرة، الآية ١٥٣.

الوصول إلى الكمال المطلق و يتحرك على مستوى تهذيب النفس، عليه أن يسلك طريق العبادة، فالسائر في خط الاستقامة والتربية، ولأجل أن يبني نفسه، ويحصل على ملكة التقوى، عليه أن يعبد ويدعو الله تعالى، من موقع العشق والشوق ليوافقه في ذلك، ويطلب منه العون، لإزالة شوائب نفسه، لتتصل النقطة بالبحر، ولتندك ذاته بالذات الأزلية، ويستحول نحاس وجوده، في بوتقة العشق، إلى ذهب خالص.

هنا تحركت «الآية الأولى»، لتخاطب جميع الناس بدون إستثناء، أن يسلكوا إلى الله من موقع العبادة، وأرشدتهم لطريق التقوى، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

و التأكيد على مسألة الخلقة للأولين، لعلها تقع في دائرة تنبيه العرب الجاهلين، الذين كانوا يستدلون بعبادتهم للأصنام، بسنة آباهم، فيقول الباري: إننا خلقناكم والجبل الأولين، نعم فهو الخالق والمالك لكل شيء ولا يستحق العبادة أحد إلا هو، وإذا ما توجه الإنسان، حقيقة نحو الباري تعالى، فستفتح في جوانحه عناصر الخير والتقوى، لأن ما يوجد من الشوائب في النفس، إنما هو بسبب التوجه لغير الله، من موقع العبادة الزائفة.

فهذه الآية تبين معالم الرابطة والعلاقة الوثيقة، بين العبادة والتقوى.

و تطرقت «الآية الثانية»، للحديث عن عبادة مهمة، وهي الصوم وعلاقته بالتقوى، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

ومن المعلوم أن الصوم ينور القلب ويجلوه، بحيث يحس معه الإنسان أنه يعيش القرب من الحسنات، والبعد عن السيئات والقبائح، والإحصائيات التي ترد في هذا الشهر من المصادر المختصة عن الجرائم، تشير إلى أنها تصل إلى أدنى مستوى، في شهر رمضان، وأن الشرطة في هذا الشهر المبارك، يتفرغون لإهتمام بأمور أخرى، إدارية عالقة بالأشهر الماضية!!.

وهذا الأمر إن دل على شيء، فهو يدل على أن الإنسان، كلما إقترب من الله تعالى، في خط العبودية والطاعة، فإنه يبتعد عن الموبقات والآثام، والقبائح بنفس المقدار.

وأشارت «الآية الثالثة»، إلى علاقة الصلّاة بالنّهي عن الفحشاء والمنكر، وخاطبت الرسول الكريم ﷺ، باعتباره قدوة واسوة للآخرين، فقالت: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ».

«فالفحشاء والمنكر»، عبارة عن مجموعة الأفعال غير الأخلاقيّة، التي تنبع وتنشأ من الصفات الأخلاقيّة، والزّعات الشريرة الموجودة في مطاوي النفس البشرية، حيث تؤثر بدورها في سلوك الإنسان، وتفرز الأخلاق الظاهريّة له، و«الصلّاة» تمثّل أداة ردع لتلك الأخلاق المنحرفة، في دائرة السلوك، لأنّ الأذكار والأدعية، تعمل على تهذيب النّفس، و ترويضها وتطويعها في طريق الخير والصلاح، وحالة القرب من الباري تعالى، هذه هي التي تتولى إبعاد الإنسان عن منبع الشرّ والرّذيلة، الذي هو عبارة عن هوى النّفس وحبّ الدنيا، من خلال الإنفتاح على آفاق الملّكوت، لتتعرّف نفسه من أنوار القدس، وترتفع به إلى عالم الخلود والكمال المطلق.

فالمصلّي الحقيقي سيبتعد عن الفحشاء والمنكر لا محالة، لأنّ الصلّاة والعبادة تصون النّفس من المنكرات، وتحوّل دون إختراق الرذائل للنّفس الإنسانية، وتعمل على تفعيل عناصر الخير، في أعماق الوجدان.

وتحدّث «الآية الرابعة» عن حالة الجزع والبخل، اللذان هما من السجّايا الوضيعة في واقع الإنسان، وخصوصاً الجزع في حالة سيطرة المشكلات والشّور، والبخل في حالة إنفتاح أبواب الثراء أمام الإنسان، وإستثنت الآية المصلّين، وقالت: «إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً * إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ».

فهذه الآيات الكريمة، تبين لنا بصورة جيّدة، أنّ التّوجه لله تعالى، والسير في خطّ العبادة والدّعاء والمناجات، له دور هامّ في محو الرذائل الأخلاقيّة، من قبيل البخل والجزع من واقع النّفس.

و تشير «الآية الخامسة»، إلى تطهير النفس، بواسطة «الزكاة»، والتي بدورها تُعتبر، من العبادات الإسلامية المهمة، في ديننا الحنيف، فتقول: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا».

وجملة: «تُزَكِّيهِمْ بِهَا»، هي دليل واضح على هذه الحقيقة، وهي أن الزكاة تعمل على تطهير النفس، من البخل والحِرص وحب الدنيا، وتزرع في نفسه صفة الكرم، وحب الخير للناس، وتثير في نفسه الحركة، على مستوى حماية الفقراء والمحتاجين.

وما ورد من روايات في هذا الصدد، تبين هذه الحقيقة أيضاً، ومنها الحديث النبوي الشريف: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرَبُّو مِنْ كَفِّ الرَّحْمَنِ فِي الْجَنَانِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ»^١.

هذا الحديث الشريف يبين تلك العلاقة الوثيقة المباشرة، بين هذه العبادة المهمة وبين توطيد العلاقة مع الله تعالى، و تفعيل الحالات المعنوية في واقع الإنسان ومحتواه الداخلي.

و تتحرك «الآية السادسة»، من موقع الإشارة إلى عبادة مهمة أخرى، وهي عبادة: «الذكر»، لله تعالى، وما لها من دورٍ في بعث الطمأنينة، في واقع الروح فتقول: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ».

فالطمأنينة تفتن دائماً مع التوكل على الباري تعالى؛ وعدم الوقوع في أسر الماديات والأُمور الدنيوية، من الانخداع ببريق الدنيا، والطَّمع والبخل والحسد وما شابهها من الأمور، فمع وجود هذه الحالات السيئة في واقع النفس، فسوف لن يذوق الإنسان معها الراحة والطمأنينة.

وعليه، فإن ذكر الله تعالى بإمكانه إزالة هذه الصفات السلبية عن القلب، و تطهير النفس منها لتتهيأ الأَرْضِيَّةُ المساعدة، في تَفَتُّحِ براعم السَّكِينَةِ والطمأنينة في واقع القلب والروح. أو بتعبير أدق، إنَّ جميع الاضطرابات الروحية، وأشكال القلق النفسي، في واقع الذات

البشريّة، ناشئة من هذه الرّذائل الأخلاقيّة، وستزول وتقلع جذورها بذكر الله، الذي يعمل على تسكين روح الإنسان، وتجفيف مصادر القلق هذه، لِتحل محلّها السّكينة والهدوء النفسي^١.

وأخيراً تناولت «الآية السّابعة»، دور الصّلاة والصّيام في رفع المعنويات، وتقوية عناصر الخير في وجدان الإنسان: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»^٢.

وقد فسّرت بعض الروايات الإسلاميّة الصّبر بالصّيام^٣، من حيث كون الصّوم أحد المصاديق البارزة للصّبر، وإلا فالصّبر له مفهومٌ وسيعٌ يشمل كلّ أنواع المقاومة، والتّحدي للأهواء النّفسانية والوساوس الشيطانية، في طريق طاعة الله تعالى، وكذلك تستوعب الآيّة حالة الصّبر على المصائب والمحن، التي تصيب الإنسان في حركة الواقع.

وقد ورد في حديثٍ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّه كلّما أهمّه شيءٌ إندفع مُسرّعاً نحو الصّلاة، وبعدها يتلو هذه الآية ثلاث مرّاتٍ: «كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِذَا أَحَالَهُ أَمْرٌ فَرَعَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: «وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»^٤.

نعم فإنّ العبادة ترسخ في النّفس محاسنها، وتصلقها وتعمل على تفعيل عناصر الخير فيها، من: التّوكل والشّهامه والصّبر والإستقامة، وتستأصل الرّذائل الأخلاقيّة من قبيل: الجبن والشك والإضطراب والتّوتر النّاشيء من حالات الصّراع، وحبّ الدنيا وتزيجها عن واقع النّفس، وبهذا تحيي العبادة في واقع النّفس، شطراً مُهمّاً من الفضائل الأخلاقيّة، وكذلك تقوم بإلغاء الكثير من عناصر الشرّ، وقوى الانحراف والرّذيلة من وجود الإنسان.

١. للتفصيل يرجى مراجعة التفسير الأمثل، ذيل الآية الآية الشريفة المبحوثة.

٢. مجمع البيان، ج ١، ذيل الآية ٤٥ من سورة البقرة، التي تشابه الآية التي نحن في صدها، وتفسير البرهان، ج ١، ص ١٦٦، ذيل ١٥٣، سورة البقرة، ففي حديثٍ عن الصادق (عليه السلام)، قال في الآية «الصّبر هو الصّوم»: بحار الأنوار، ج ٩٣، ص ٢٩٤.

٣. أصول الكافي، (طبقاً لنقل الميزان، ج ١، ص ١٥٤).

النتيجة:

نستنتج مما ذكر آنفاً: أنَّ العبادة لها دورها الفاعل، والعميق في تهذيب الأخلاق، ويمكن تلخيص هذا المعنى في عدّة نقاط:

١ - إنَّ التوجه للمبدأ، والإحساس بحضور الله تعالى، مع الإنسان في كلِّ وقتٍ ومكانٍ، يدفع الإنسان نحو المزيد من مراقبة أفعاله وحركاته وسكناته، ويُساعده على السيطرة على ميوله الذاتية، وأهوائه النفسيّة، لأنَّ العالم محضر الله، والمعصية في حال الحضور، تمثّل الانحراف عن خطِّ الحقِّ، وبالتالي فهي عين الوقوع في لُجّة الكُفران للنعمة.

٢ - إنَّ التوجه لصفات جلاله وجماله، التي وردت في العبادات والأدعية، يثير في نفس الإنسان حالةً من لزوم الاقتباس، من تلك الأنوار القدسيّة، ويعيشها في واقعه الرّوحي، ليسير في طريق التّكامل الأخلاقي.

٣ - التّوجه للمعاد والمحكمة الإلهيّة العظيمة في يوم القيامة، يمثّل أداةً فاعلةً لتطهير وتركّية النّفس، خوفاً من العقاب والحساب في غدٍ.

٤ - العبادة والدّعاء، تضفي على الإنسان هالاتٍ من النّور لا توصف، فلا تستطيع معها طُلُبات الرّذيلة أن تقف أمامها، فيحسّ الإنسان بالقرب الإلهي، و صفاء الضّمير بعد كلّ عبادةٍ، شريطة أن تكون مقرونةً بحضور القلب.

٥ - إنَّ مضامين العبادات والأدعية، غنيٌّ جدّاً بالتّعاليم والآداب الأخلاقيّة، فهي ترسمُ الطّريق للسّالك نحو الله تعالى، وهي في الحقيقة دروسٌ قيّمةٌ، توصل الإنسان السّالك لهدفه السّامي، من أقصر طريقٍ، وبدون العبادة والمناجاة، وخاصّةً في حالات الخلوّة مع الله، تعالى ولا سيما في وقت السّحر، فسوف لن يصل الإنسان إلى غايته المنشودة.

تأثير العبادة في صقل الرّوح في الرّوايات الإسلاميّة:

لهذه المسألة، صدأٌ واسعاً في الرّوايات الإسلاميّة، ونشير إلى بعضٍ منها، تاركين التّفاصيل

إلى البحوث الموسّعة:

١ - أشارت جميع الروايات الإسلاميّة، التي تناولت فلسفة الأحكام، إلى دور العبادة في تهذيب النفوس و صفاء القلوب، فقال الإمام علي عليه السلام، في قصار كلماته: «فَرَضَ اللهُ الإِيْمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشُّرْكِ، وَالصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ وَالزَّكَاةَ تَسْبِيهاً لِلرِّزْقِ وَالصَّيَامَ إِيْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخُلُقِ»^١.

و ورد نفس هذا المعنى، مع اختلاف بسيط في حُطبة الزّهاء عليه السلام فإنّها تقول: «فَجَعَلَ اللهُ الإِيْمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشُّرْكِ، وَالصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ وَالزَّكَاةَ تَزَكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ وَالصَّيَامَ تَثْبِيثاً لِلْإِخْلَاصِ»^٢.

٢ - و يشبه الرسول الأكرم ﷺ الصّلاة بنهرٍ جاري، يتولى تطهير البدن كلّ يوم خمس مرّات، حيث يقول: «إِنَّمَا مِثْلُ الصَّلَاةِ فِيكُمْ كَمِثْلِ السَّرِيِّ - وَهُوَ النَّهْرُ - عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ خَمْسُ مَرَّاتٍ، فَلَا يَبْقَى الدَّرَنُ عَلَى الْغَسْلِ خَمْسُ مَرَّاتٍ، وَلَمْ يَتَبَقِ الذُّنُوبُ عَلَى الصَّلَاةِ خَمْسُ مَرَّاتٍ»^٣.

و عليه فقد ذكرت هذه الروايات، لكلّ عبادةٍ دوراً خاصّاً في عمليّة تهذيب النفوس الإنسانيّة.

٣ - وَورد في حديثٍ آخر عن الإمام الرضا عليه السلام، يشرح فيه السّبب، الذي شرّع الله تعالى بسببه العبادة، فيقول:

«فَإِنْ قَالَ فَلِمَ تَعَبَّدُهُمْ؟ قِيلَ لِئَلَّا يَكُونُوا نَاسِينَ لِذِكْرِهِ وَلَا تَارِكِينَ لِأَدْبِهِ وَلَا لَاهِينَ عَنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَقَوَامُهُمْ، فَلَوْ تَرَكُوا بَغَيْرَ تَعَبُّدٍ لَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ»^٤.

فيتّضح من ذلك أنّ العبادة، تجلّو القلب و تُبلور الرّوح و نَحَثّ على ذكر الله تعالى، الذي هو

١. نهج البلاغة، قصار الكلمات، الكلمة ٢٥٢.

٢. يرجى الرجوع إلى كتاب: حياة السيدة الزهراء عليها السلام.

٣. المحجّة البيضاء، ج، ص ٣٣٩، كتاب أسرار الصّلاة.

٤. عيون أخبار الرضا عليه السلام، طبقاً لنقل نور الثقلين، ج ١، ص ٣٩، ح ٣٩.

مدعاة لإصلاح الظاهر والباطن.

٤ - وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ، عَنِ الْإِمَامِ الرَّضَائِيِّ عليه السلام، وَفِي مَعْرُضِ حَدِيثِهِ لِإِحْصَاءِ فَوَائِدِ الصَّلَاةِ، أَنَّهُ قَالَ:

«مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِجَابِ وَالْمُدَاوِمَةِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِنَلَا يَنْسِيَ الْعَبْدُ سَيِّئَهُ وَمُدْبِرَهُ وَخَالِقَهُ، فَيَبْطُرُ وَيَطْنَعِي وَيَكُونُ فِي ذِكْرِهِ لِرَبِّهِ وَقِيَامِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ زَاجِرًا لَهُ عَنِ الْمَعَاصِي وَمَانِعًا لَهُ عَنِ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ»^١.

٥ - وَوَرَدَ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عليه السلام، فِي دَوْرِ الصَّلَاةِ وَمِيزَانِ قَبُولِهَا، أَنَّهُ قَالَ:

«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنْ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ أَمْ لَمْ تُقْبَلْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ مَنَعَتْ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فَيَقْدَرِ مَا مَنَعَتْهُ قُبِلَتْ»^٢.

فهذا الحديث يُبَيِّنُ بوضوح، أَنَّ صَحَّةَ الصَّلَاةِ وَقَبُولَهَا، لَهَا عِلَاقَةٌ طَرْدِيَّةٌ بِالْأَخْلَاقِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى الْخَيْرِ وَتَرْكِ الشَّرِّ، وَمَنْ لَمْ تَوَثَّرْ صَلَاتُهُ، فِي تَفْعِيلِ عُنَاصِرِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ فِي وَجْدَانِهِ، فَعَلِيهِ أَنْ يَعِيدَ النَّظَرَ فِيهَا حَتْمًا، لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَسْقُطَةً لِلتَّكْلِيفِ، إِلَّا أَنَّهَا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ لَدَى الْبَارِي تَعَالَى.

٦ - وَفِي فِلَسَفَةِ الصِّيَامِ، قَالَ الرَّسُولُ الْأَكْرَمُ صلوات الله عليه وآله:

«إِنَّ الصَّوْمَ يُمِيتُ مُرَادَ النَّفْسِ وَشَهْوَةَ الطَّبْعِ الْحَيَوَانِيِّ، وَفِيهِ صَفَاءُ الْقَلْبِ وَطَهَارَةُ الْجَوَاحِرِ وَعِمَارَةُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَالشُّكْرُ عَلَى النُّعْمِ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْفُقَرَاءِ، وَزِيَادَةُ النَّصْرِ وَالْخُشُوعِ، وَالبُكَاءِ وَجَعَلَ الْإِتِّجَاءُ إِلَى اللَّهِ، وَسَبَبُ انْكِسَارِ الْهِمَّةِ، وَتَخْفِيفِ السَّيِّئَاتِ، وَتَضْعِيفِ الْحَسَنَاتِ وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ مَا لَا يُحْصَى»^٣.

فقد ذكر هذا الحديث الشريف، أربعة عشر صفةً إيجابيةً للصَّوْمِ فِي وَاقِعِ النَّفْسِ، وَهِيَ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْأَفْعَالِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، تَصْعَدُ بِالْإِنْسَانِ فِي مَدَارِجِ الْكَمَالِ الْمَعْنَوِيِّ وَالْإِلَهِيِّ.

١. وسائل الشريعة، ج ٣، ص ٤.

٢. مجمع البيان، ج ٨، ص ٢٨٥، ذيل الآية ٤٥ من سورة العنكبوت.

٣. بحار الأنوار، ج ٩٣، ص ٢٥٤.

٧- ونختم هذا البحث الواسع، بحديثٍ عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «دَوَامُ الْعِبَادَةِ بُرْهَانُ الظَّفَرِ بِالسَّعَادَةِ»^١.

و من أراد التّفصيل أكثر فليراجع: «وسائل الشّيعه»، الأبواب الأولى من العبادات، و كذلك ما ورد في: «بحار الأنوار».

نعم فإنّ كلّ من يطلب السّعادة، عليه أن يتحرّك باتجاه توثيق العلاقة مع الله تعالى، من موقع الدّعاء و العبادة.

النتيجة:

نستنتج من هذه الروايات الشّريفة التي أوردناها، و الأخرى التي أعرضنا عنها للاختصار، أنّ علاقة العبادة بصفاء الرّوح، و تهذيب النّفوس، و تفعيل القيم الأخلاقية في واقع الإنسان، علاقة طردية، وكلّما تحرّك الإنسان في عبادته، من موقع الإخلاص لله تعالى، كان أثرها في نفسه أقوى وأشدّ.

و هذا الأمر محسوس جدّاً، فالمخلص الذي يؤدي عبادته بحضور قلب، فإنّه يحسّ بالتّور والصفاء في قلبه، و الميل إلى الخير و التّزوع عن الشّر، و يجد في روحه العبوديّة والخشوع والخضوع الحقيقي، باتجاه خالقه وبارئه.

و هذا الأخير في الحقيقة هو العامل المشترك بين جميع العبادات، و إن كان لكلّ منها تأثير خاص على النفس، فالصّلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر، و الصّيام يقوّي الإرادة و ينشط العقل، لئيسيطر على جميع نوازع النّفس، و الحج يمنح الإنسان بُعداً معنوياً، يجعله بعيداً عن زخارف الدّنيا و زبرجها، و الزّكاة تقمع البخل في واقع النّفس، و تقضي على أشكال الطّمع و الحرص على الدّنيا.

و ذكر الله يهدى الرّوح، و يمنحها الطّمأنينة و الرّاحة، و كلّ ذكرٍ من الأذكار، تتجلّى فيه

صفة من صفات جلاله وجماله سبحانه وتعالى، التي تتولّى ترغيب الإنسان في السلوك إلى الله، والإنسجام مع خطّ الرسالة.

و عليه فإنّ الشّخص الذي يؤدّي العبادة على أتمّ وجه، سينتفع من فوائدها في دائرة المعطيات العامة، وكذلك تمنحه العبادات آثارها الإيجابية الخاصّة، بما يحقّق له بلورة فضائل الأخلاقية، وملكاته النفسانية في واقع وجوده، فالعبادة تشكّل الخطوة والحجر الأساس، لبناء النفس، في خطّ التقوى والإيمان، والإفتتاح على الله، شريطة الأُنس بمثل هذه المعاني الروحية، والتّعرف على فلسفة العبادة، فلا ينبغي أن نقنع بالمحافظة على قوى الجسم وحده، ولاهية مبحث الدّكر خصّصنا له بحثاً مُستقلاً عن باقي البحوث.

ذكر الله و تربية الرّوح:

أعطى علماء الأخلاق، الأهمية القصوى للذكر، وذلك تبعاً لما ورد، في الروايات الإسلامية والقرآن الكريم، واعتبروه من العناصر المهمة في خطّ العبادة، و تطهير النّفس و تهذيبها، و ذكروا لكلّ مرحلة من مراحل السّير والسلوك، الدّكر الخاص بها.

فمثلاً في مرحلة التّوبة، ينبغي للسالك في طريق الحقّ، الإهتمام بذكر: «يا عَفَّار»، وفي مرحلة محاسبة النّفس: «يا حَسِيب»، وفي مرحلة إستنزال الرّحمة: «يا رحمان» و «يا رحيم» ... وَهَلُمَّ جراً.

و هذه الأذكار تتناسب و حالات الإنسان، والسلوك الذي يسلكه الإنسان في خطّ الإستقامة، والإلتزام بها على كلّ حالٍ حسنٍ، ولا تختص بعنوان: قصد الورود إلى ساحة الرّحمة الإلهية.

نعم فإنّ ذكر الله تعالى، من أكبر العبادات وأفضل الحسنات، في عملية التّصدي للتحديات التّفسية الصّعبة، وتحقيق الصّيانة من الوسواس الشّيطانية.

ذكّر الله، يخرق حُجب الأنانية والغرور و التّوازع التّفسانية، التي تُعدّ من أقوى العوامل، يهدّم سعادة الإنسان، ويمنح الإنسان وعياً في أجواء السلوك إلى الله تعالى، من الأخطار التي

تهدّد سعادته، ويرسم له معالم مسيرته في حركة الحياة والواقع.

ذكر الله تعالى: هو المطر الذي ينزل على أرض القلب، ليسقي بذور التقوى والفضيلة، و يعمل على تقويتها وتنميتها. والحقيقة أنّ المحاولة للإحاطة بعظمة هذه العبادة، وإحصاء معطياتها على مستوى تهذيب النفس، لا تفي بالغرض، ولا تحيط بأهميتها في خطّ السلوك المعنوي للإنسان.

بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريم، لنستوحي من آياته، أهميّة ذكر الله تعالى:

١- «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»^١.

٢- «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ»^٢.

٣- «إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي»^٣.

٤- «إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِينَا فِي ذِكْرِي»^٤.

٥- «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً»^٥.

٦- «وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً»^٦.

٧- «فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا»^٧.

٨- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً * وَسَبِّحُوهُ بُكْراً وَأَصِيلاً * هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً»^٨.

١. سورة الرعد، الآية ٢٨.

٢. سورة العنكبوت، الآية ٤٥.

٣. سورة طه، الآية ١٤.

٤. سورة طه، الآية ٤٢.

٥. سورة طه، الآية ١٢٤.

٦. سورة الكهف، الآية ٢٨.

٧. سورة النجم، الآية ٢٩.

٨. سورة الأحزاب، الآية ٤١ إلى ٤٣.

٩- ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾^١.

١٠- ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾^٢.

تفسير وإستنتاج:

«الآية الأولى»: تطرقت للحديث عن دور ذكر الله تعالى، في خلق حالة الطمأنينة في القلوب؛ لتتولى إنقاذ الإنسان من حالات الزلل والتوتر، وتوجهه فيها إلى تحقيق الفضائل الأخلاقية في واقع النفس، فيقول تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾.

ثم يبين قاعدةً كليّةً، تقول: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾.

فما يحول في خاطر الإنسان وخُلده، من الحزن من المستقبل والتفكير بالرزق، والموت والحياة والمرض وما شابهها من أمور الدنيا، كلّها تدفع الإنسان للتفكير الجاد في مصيره، وتسلب منه الراحة النفسية، وتورثه القلق الحقيقي نحو المستقبل المجهول.

وكذلك عناصر: البخل والطمع، والحرص، هي أيضاً من الأمور التي تزرع القلق والتوتر في نفس الإنسان، ولكن عندما يتجسّد ذكر الله الكريم، الغني القوي، الرحمن الرحيم، الرزاق في وعي الإنسان، ويعيش الإيمان بأن الله تعالى، هو الواهب والمانع الحقيقي، فعندما تتجسّد هذه المعاني والمفاهيم، وتتفاعل مع بعضها في واقع الإنسان في حركة الحياة، فسوف يعيش الإطمئنان، والسكينة أمام تحديات الواقع، فكل شيء يراه مسيراً لقدرة الله تعالى وإرادته المطلقة، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

وهذا سيطمئن الإنسان، ويسلم أمره إلى بارئه، وستزعر في نفسه حالة التقوى وحب الفضائل، وهو ما نقرأه في الآية الشريفة:

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنِّةُ * أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾^٣.

١. سورة المائدة، الآية ٩١.

٢. سورة النور، الآية ٣٧.

٣. سورة الفجر، الآية ٢٧ إلى ٣٠.

و تحركت «الآية الثانية»، بعد ذكرها لمعطيات الصَّلاة، على مستوى التَّهْي عن الفحشاء والمنكر: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»، إلى تقرير هذه الحقيقة وهي: «وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ».

نعم، فإنَّ ذكر الله هو روح الصَّلاة، والروح أشرف شيء في عالم الوجود، فإذا ما منعت الصَّلاة عن الفحشاء والمنكر، فإنَّما ذلك بسبب تضمُّنها لذكر الله، لأنَّ ذكر الله هو الذي يذكر الإنسان بالنعم، التي غرق بها الإنسان في واقع الحياة، وتذكر نعم الله، بدوره يمنع الإنسان من العصيان والطغيان، وسيخجل من ارتكاب الذنوب، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، سيدعو الإنسان للتفكير بيوم القيامة، الذي لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون، ويوم تنشر الصحف وتطاير الكتب، ويعيش المسيئون الفضيحة والعار، في انتظار ملائكة العذاب التي تأخذهم إلى الجحيم، ويكتب الفوز والنصر للمحسنين، وسيكون في استقبالهم ملائكة الرحمة الذين يقولون لهم، أدخلوها بسلام آمين، فذكر هذه الأمور، وتجسيدها في وعي الإنسان، سيدفع إلى التوجه نحو الفضائل، ويمنعه من ممارسة الرذيلة والإثم. وقال بعض المفسرين، إنَّ جملة: «وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ»، إشارة إلى أنَّ ذكر الله تعالى، هو أسمى وأرقى العبادات، في مسيرة الإنسان المعنوية.

و يوجد إحتال آخر، وهو أنَّ المقصود من: «وَلَذِكْرُ اللَّهِ»، هو ذكر الله لعبده، (و ذلك في مقابل ذكر العبد لله تعالى)¹.

حيث يصعد ذكر الله تعالى به، إلى أسمى وأعلى درجات العبودية، في آفاقها الواسعة، ولا شيء أفضل من هذه الحالة المعنوية للإنسان، ولكنَّ الإحتال الأوَّل، يتناسب مع معنى الآية أكثر.

«الآية الثالثة»: ذكرت أوَّل كلامٍ لله تعالى، مع نبيِّه موسى عليه السلام، في وادي الطور الأيمن، في البُقعة المباركة عند الشجرة، فسمع موسى عليه السلام النداء قائلاً: «إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدْنِي

١. المحجَّة البيضاء، ج ٢، ص ٢٦٦.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي^١.

والحقيقة أَنَّ الآيةَ ذكرت، أَنَّ الهدفَ والفلسفةَ الأصليَّةَ للصَّلَاةِ، هي ذكر الله تعالى، وما ذلك إِلَّا لأهميَّةِ الذِّكرِ، في حركة الإنسان المفتحة على الله تعالى، وخصوصاً أنَّها ذكرت مسألة الصَّلَاةِ، و ذكر الله بعد بحث التَّوْحِيدِ مباشرةً.

«الآية الرابعة» خاطبت الأخوين موسى وهارون عليهما السلام، من موقع نصبهما لمقام النبوة و السفارة الإلهية، وأمرتهما بمحاربة قوى الانحراف والزَّيغ، والتَّصدي لفرعون وأعدائه: «اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِينَا فِي ذِكْرِي».

فلأمر بذكر الله تعالى و عدم التَّواني فيه، للوقوف بوجه طاغية: مثل فرعون، هو أمرٌ يحكي عن دور الذِّكرِ و أبعاده الوسيعة، وأهميَّته الكبيرة في عمليَّة السُّلوكِ إلى الله تعالى، فذكر الله يمنح الإنسان عناصر القوة والشَّجاعة، في عمليَّة مواجهة التَّحديات الصَّعبة، لِلواقِع المنحرف.

وَوَرَدَ في تفسير: «في ظلال القرآن»، في معرض تفسيره لهذه الآية، قوله: (إِنَّ الله تعالى أمر موسى وهارون عليهما السلام، أَنْ أذكروني، فَإِنَّ ذِكْرِي، هو سِلاحكم و وسيلتكم لِلنَّجاة)^١.

و بعض المفسرين فسروا كلمة «الذِّكر»، الواردة في الآية، بِإبلاغ الرِّسالة، و قال البعض الآخر، أنَّها مطلق الأمر بالذِّكر، و قال آخرون: إِنَّها ذكر الله تعالى خاصَّةً، والحقيقة أَنَّهُ لا فرق بين التفسيرات الثلاثة، و يمكن أَنْ تجتمع كُلُّها في مفهوم الآية.

و من المعلوم أَنَّ الرِّسول الأكرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، و لأجل أَنْ يستمر في إبلاغ الرِّسالة، و التَّحرك في خطِّ الطَّاعة و التَّصدي لقوى الباطل و الانحراف، عليه أَنْ يستمد القوة و القدرة من ذكر الله تعالى، و التَّوجه إليه في واقع النَّفس والقلب.

١. في ظلال القرآن، ج ٥، ص ٤٧٤.

و تناولت «الآية الخامسة»، إفرازات و نتائج، الإعراض عن ذكر الله تعالى في حركة الإنسان، قال تعالى: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى».

فعذابهم بالدنيا أنهم يعيشون ضنك العيش، وفي الآخرة العمى، و فقد البصر!.

فضنك العيش، ربّما يكون بتضييق الرّزق على من يعيش الغفلة عن ذكر الله تعالى، أو ربّما بإلقاء الحرص على قلب الغني، فيتحرك في تعامله مع الآخرين، من مَوقع الطّمع و البخل، فلا يكاد يُنفق درهماً في سبيل الله، ولا يعين فقيراً ولو بشقّ تمرّة، فيكون مِصادق حديث أمير المؤمنين عليه السلام، حيث يقول: «يَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَنَحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ»^١.

ففي الحقيقة أنّ أغلب الأغنياء و بسبب حرصهم الشّديد على النّفع المادي، يعيشون في حالة قلبيّ دائمة، و لا ينتفعون من أموالهم بالقدر الكافي، و تكون عليهم حسرات في الدنيا و الآخرة.

ولكن لماذا يُحشر أعمى؟

و لربّما لتشابه الأحداث هناك، مع الأحداث في الدنيا، فالغافل عن ذكر الله تعالى في الدنيا، و لإعراضه عن الحقيقة و آيات الله تعالى، و تجاهله لدواعي الحقّ و الخير في باطنه، فإنّه لا يرى الحقّ بعين البصيرة، في حركة الحياة و الواقع، و لذلك سوف يُحشر أعمى في عَرَصات القيامة.

كيف يكون ذِكر الله؟

فَسّرت الكثير من الروايات الإسلاميّة، ذِكر الباري تعالى: «بالحج»، و ورد في البعض الآخر، أنّ الذّكر هنا: بمعنى الولاية لأمر المؤمنين عليهم السلام.

و الحقّ أنّ الإثنين هما مِصادقان من مِصاديق ذكر الله تعالى، فالحجّ هو مجموعة من

الأعمال والسلوكيات، تذكّر بالله تعالى، وكذلك على عليه السلام، فذكره والنظر إليه عبادة، تعمق في الإنسان روح الإيمان، وتذكره بالله تعالى.

«الآية السادسة»: خاطبت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، من موقع التّهي عن طاعة الأشخاص الذين يعيشون في غفلة، وحثته على معايشة الذين يذكرون ربهم، صباحاً وبالعداة والعشي، ولا يريدون إلا الله تعالى، فقال تعالى:

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾.

ومن المعلوم أنّ الله سبحانه وتعالى، ما كان ليعذب أحداً بالغفلة عن ذكره، بل لأنّ مثل هؤلاء الأشخاص، ينطلقون في تعاملهم مع الحق، من موقع العناد والتّردد والتّكبر والتعصب للباطل.

وبناءً عليه، فإنّ القصد من الإغفال هو سلب نعمة الذكر منه، ليلاقي جزاءه في الدّنيا قبل الآخرة، ولهذا، فإنّ ذلك لا يستلزم الجبر.

ولا نرى أحداً من هذه الجماعة، إلاّ متّبعا لهواه، متّخذاً سبيل الإفراط والتّفريط في كلّ فعّاله، لذلك تعقّب الآية قائلة: ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾.

ويستفاد من هذه الآية، أنّ الغفلة عن ذكر الله تعالى، تؤثر سلباً في أخلاق وروح الإنسان، وتؤدي به إلى وادي الأهواء، وتجّزه إلى منحدر الانانيّة.

نعم، فإنّ روح وقلب الإنسان، لا يسع إثنان، فإمّا «الله تعالى»، وإمّا «هوى النّفس»، ولا يمكن الجمع بينهما.

فالهوى هو مصدر الغفلة عن الله تعالى، وخلق، وسحق جميع القيم والأصول الأخلاقية، وبالتالي فإنّ هوى النّفس، يغرق الإنسان في عتمة ذاته الضّيقة، ويعمي بصره عن كلّ شيءٍ يدور حوله في واقع الحياة، والإنسان الذي يتحرّك من موقع الهوى، لا يرى إلاّ إشباع شهواته،

ولا مفهوم عنده لمفاهيم أخلاقية، مثل: صلة الرحم والمروّة والإيثار.

«الآية السابعة»: خاطبت الرسول الأكرم ﷺ أيضاً، من موقع التحذير، عن مُحالطة المعْرِض عن ذكر الله تعالى، فقالت: «فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا».

في تفسير «ذكر الله»، قال البعض: أنّ المراد منها في هذه الآية، هو القرآن الكريم، وإعتبرها البعض الآخر، إشارةً للأدلة العقلية والمنطقية، وقال آخرون، أنّها الإيمان، والظاهر أنّ ذكر الله تعالى، له مفهومٌ واسعٌ يشمل كلّ ما ذكر آنفاً.

وذكر آخرون، أنّ هذه الآية تدعو لترك جهاد هؤلاء، ولهذا السبب، نُسخت بآيات الجهاد التي نزلت بعدها، والحقّ أنّه لا نسخ في البين، وكلّ ما في الأمر، أنّها تمنع من مُجالسة الغافلين عن ذكر الله تعالى، ولا مُنافاة بينها وبين مسألة الجهاد بشرائطها الخاصة.

وأخيراً تبين هذه الآية، العلاقة والرابطة الوثيقة بين: «حبّ الدنيا» و«الغفلة عن ذكر الله»، فكما أنّ ذكر الله تعالى له خصائصه، ومعطياته الإيجابية على الإنسان، على مستوى تقوية عناصر الفضيلة و ترشيد القيم الأخلاقية، فكذا الغفلة لها آثارها، ونتائجها السلبية على روح الإنسان، على مستوى تقوية عناصر الشرّ والرذيلة فيها.

«الآية الثامنة»: خاطبت جميع المؤمنين، ودعّتهم إلى ذكر الله تعالى، والخروج من دائرة الظلمات إلى دائرة النور، فتقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا».

والجدير بالذكر في هذا الأمر، أنّ الآية الكريمة، بعد الأمر بالذكر الكثير، والتسبيح له بكرةً وأصيلاً، تخبرنا عن أنّ الله تعالى، سيصلّي هو وملائكته علينا، ويخرجنا من الظلمات إلى النور، أليس ذلك هو هدفنا في حركة الحياة، أليس ذلك هو مُبتغانا من الإلتزام في خطّ الرسالة، وكلّ ما نريده هو، أنّ الذكر و صلاة الربّ والملائكة علينا، سيزرع فينا روح التوفيق

لِلطَّاعَةِ وَالسَّيْرِ فِي طَرِيقِ الْخَيْرِ، وَيَقْلَعُ مِنْ وَاقِعِنَا بَذُورَ الشَّرِّ، وَجَذُورَ الْفَسَادِ، وَلِتَحُلَّ مَحَلَّهَا
عُنَاصِرُ الْفَضِيلَةِ وَالنَّسْكِ وَالْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ؟!

وَقَدْ وَرَدَ فِي تَفْسِيرِ الْمِيزَانِ، أَنَّ ذِيلَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّبْيِينِ لَعَلَّةَ الْأَمْرِ، بِنِ «الذِّكْرِ
الكَثِيرِ»، وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا أَشْرْنَا إِلَيْهِ آتِئًا^١.

وَقَدْ وَرَدَتْ تَفَاسِيرٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَآرَاءُ مُتَغَايِرَةٌ لِعِبَارَةِ: «الذِّكْرِ الْكَثِيرِ»، فَقَالَ بَعْضُهُمْ، أَنَّ لَا
يُنْسَى اللَّهُ تَعَالَى فِي كُلِّ وَقْتٍ وَمَكَانٍ.

وَقَالَ بَعْضٌ آخَرُ أَنَّهُ الذِّكْرُ وَالتَّسْبِيحُ، بِأَسْمَاءِ وَصَفَاتِ اللَّهِ الْحُسْنَى.
وَذَكَرَتْ رَوَايَاتٌ أُخْرَى، أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ، هُوَ التَّسْبِيحَاتُ الْأَرْبَعَةُ، أَوْ تَسْبِيحُ الزَّهْرَاءِ عليها السلام.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلُّ أَمْرٍ لِلَّهِ تَعَالَى تَنْتَهِي إِلَى غَايَةٍ مَا، إِلَّا الذِّكْرُ فَلَا حَدَّ لَهُ أَبَدًا، وَلَا عُدْرَ
لِتَارِكِهِ أَبَدًا.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِنَّ «الذِّكْرَ الْكَثِيرَ»، لَهُ مَفْهُومٌ وَاسِعٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ طَيَّاتِهِ كُلِّ مَا ذَكَرَ
آتِئًا.

أَمَّا مَا ذَكَرَ مِنْ، «الظُّلُمَاتِ» وَ«التَّوَرِّ» فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ؟
إِخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهَا أَيْضًا، فَقَالَ الْبَعْضُ أَنَّهَا الْخُرُوجُ مِنْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ، وَقَالَ
الْآخَرُونَ، أَنَّهَا الْخُرُوجُ مِنْ ظُلُمَاتِ عَالَمِ الْمَادَّةِ، إِلَى نُورِ الْأَجْوَاءِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَالرُّوحَانِيَّةِ، وَقَالَ
بَعْضٌ آخَرُ، إِنَّهَا الْخُرُوجُ مِنْ ظُلُمَاتِ الْمَعْصِيَةِ إِلَى نُورِ الطَّاعَةِ، وَلَا تَنَافِي فِي الْبَيِّنِ هُنَا.
إِضَافَةً إِلَى أَنَّهَا، تَشْمَلُ الْخُرُوجَ مِنْ ظُلُمَاتِ الرَّذَائِلِ الْأَخْلَاقِيَّةِ إِلَى نُورِ فَضَائِلِهَا، وَهِيَ أَهَمُّ
مَعْطِيَّاتِ ذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ شَأْنُهُ.

«الْآيَةُ التَّاسِعَةُ»: حَذَّرَتِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَتَائِجِ مُعَاقَرَةِ الْحَمْرَةِ وَالْقَهَارِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ﴾.

فَذَكَرَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، ثَلَاثَةَ مَفَاسِدٍ لِشَرْبِ الْخَمْرِ وَالْمَقَامَرَةِ:
إِيقَاعُ الْعَدَاوَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَالرَّدْعُ وَالصَّدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ، وَيَسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ

ذكر الله، كالصلاة والمحبة بين الناس، أمرٌ ضروري وحياتي للإنسان في واقعه النفسي، و الحِرمان منه، يعتبر خسارةً كُبرى لا تُعوّض.

بالإضافة إلى أنه يستفاد من جوّ الآية، وجود علاقةٍ بين: «الغفلة عن ذكر الله، والصلاة»، و «ظهور العداوة والشحناء والمفاسد الأخلاقية الأخرى»، وهذا هو بيت القصيد، وما تُريد التوصل إليه.

وفي « الآية العاشرة»: والأخيرة، إشارةً إلى رجالٍ، أحاطهم الله تعالى بأنوارِ قدسه، في بيوتٍ ليس فيها إلّا ذكره و تسبيحه و التقديس له، وهي الآية: (٣٦ و ٣٧) من سورة التور، فقالت: ﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ...﴾.

و بناءً عليه، فإنّ أوّل خصوصيات الرجال الإلهيين: هو المداومة على ذكر الله في أي وقتٍ و في كلّ مكانٍ، حيث لا تغرهم الدنيا، بغرورها و زخارفها و ملاحبها الجميلة الخداعة، و هو أسمى إفتخار يعيشونه في واقعهم.

ثم تذكر الآية، خصوصيات أخرى، لهؤلاء المؤمنين في دائرة السلوك الديني، من قبيل إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة.

النتيجة:

نستنتج ممّا ذكر آنفاً من الآيات الكريمة، والآيات الأخرى التي لم نذكرها تجنباً للأطالة، أن ذكر الله تعالى يورث الإنسان إطمئنان القلب، و ينهى عن الفحشاء و المنكر، و يزود النفس بالقدرة و القوّة اللازمة، في مقابل التحديات الصعبة للعدو الداخلي و الخارجي، و يميت الرذائل الأخلاقية في قلب الإنسان، كالحرص و البخل و حبّ الدنيا، الذي هو رأس كلّ خطيئة.

فلا ينبغي للسائر في خطّ التقوى و الإيمان، أن يغفل عن هذا السلاح الفعال، فهو الدرع

الحصين لكلّ من يريد أن يتحرّك، على مستوى تهذيب النّفس و تربية عناصر الفضيلة فيها، وهو السّدّ المنيع للمؤمنين، مقابل قوى الشرّ والانحراف، و سلاحهم الذي يمدّهم بالقوّة و العزيمة، في مقابل الأعداء، و الأخطار التي تحدّق بهم في هذه الدنيا، المليئة بالوُحوش الضّارية الكاسرة، التي لا تعرف الرّحمة و الشّفقة، وليكن ذكْرهم لله كذكْرهم لأنفسهم، بل أشدّ و أقوى.

علاقة ذِكر الله، بتهذيب النّفوس في الأحاديث الإسلاميّة:

إنّ استعراض الكلام، عن أهميّة ذِكر الله في الأحاديث الإسلاميّة، لا يتّسع له هذا المختصر، و ما نبتغيه في هذا المجال، هو أنّ ذِكر الله، يعدّ من العوامل المهمّة في تهذيب النّفوس و تشذيب الأخلاق و بناء الرّوح، و قد أغنتنا الرّوايات في هذا المجال، و ما ورد عن المعصومين الأربعة عشر، إلى ما شاء الله، ولكننا نختار منها ما يلي:

١ - نقرأ في حديثٍ عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «مَنْ عَمَرَ قَلْبَهُ بِدَوَامِ الذِّكْرِ حَسَنَتْ أَعْمَالُهُ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ»^١.

فقد بيّن الحديث الشريف، هذه العلاقة و الرّابطة بوضوح تامّ.

٢ - نقرأ في حديثٍ آخر عن الإمام عليه السلام نفسه، حيث قال: «مُدَاوِمَةُ الذِّكْرِ قُوْتُ الْأَرْوَاحِ وَ مِفْتَاحُ الصَّلَاحِ»^٢.

٣ - و عنه عليه السلام أيضاً، قال: «أَصْلُ صَلَاحِ الْقَلْبِ إِشْتَغَالُهُ بِذِكْرِ اللَّهِ»^٣.

٤ - و أيضاً في حديث آخر عنه عليه السلام، قال: «ذِكْرُ اللَّهِ دَوَاءٌ أَعْلَلِ النَّفْسَ»^٤.

٥ - و عنه عليه السلام، قال: «ذِكْرُ اللَّهِ رَأْسُ مَالِ مُؤْمِنٍ، وَرِنَحُهُ السَّلَامَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»^٥.

١. تصنيف دُرر الحكم، ص ١٨٩، الرقم ٣٦٥٨.

٢. المصدر السابق، الرقم ٣٦٦١.

٣. المصدر السابق، ص ١١٨، الرقم ٣٦٠٨.

٤. المصدر السابق، ص ١٨٨، الرقم ٣٦١٩.

٥. المصدر السابق، الرقم ٣٦٢١.

- ٦- وأيضاً عن هذا الإمام الهمام عليه السلام، أنّه قال: «الذِّكْرُ جَلَاءُ الْبَصَائِرِ وَنُورُ السَّرَائِرِ»^١.
 ٧- وأيضاً عن إمام المتقين عليه السلام، قال: «مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَحْيَى قَلْبَهُ وَنَوَّرَ عَقْلَهُ وَلَبَّه»^٢.
 ٨- وأيضاً عن الإمام نفسه عليه السلام، أنّه قال: «اسْتَدِيمُوا الذِّكْرَ فَإِنَّهُ يُبَيِّرُ الْقَلْبَ وَهُوَ أَفْضَلُ

الْعِبَادَةِ»^٣

- ٩- وَرَدَ فِي «مِيزَانِ الْحِكْمَةِ»، عَنِ الْإِمَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام، أَنَّهُ قَالَ: «أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا خَالِصًا، تَحْيُوا بِهِ أَفْضَلَ الْحَيَاةِ وَتَسْلُكُوا بِهِ طُرُقَ النِّجَاةِ»^٤.
 ١٠- وَوَرَدَ عَنِ الْإِمَامِ عَلِيِّ عليه السلام فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ، فِي وَصِيَّتِهِ الْمَعْرُوفَةِ لِابْنِهِ الْإِمَامِ الْحَسَنِ عليه السلام، أَنَّهُ قَالَ: «أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ يَا بُنَيَّ! وَلُزُومِ أَمْرِهِ وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ»^٥.
 ١١- وَرَدَ فِي غُرَرِ الْحِكَمِ، عَنِ مَوْلَى الْمُوحِدِينَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ عليه السلام، قَالَ: «ذِكْرُ اللَّهِ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ».

- ١٢- وَلِحُسْنِ الْخِتَامِ، نَخْتِمُ هَذَا الْبَحْثَ، بِمَحْدِثٍ عَنِ الرَّسُولِ الْأَكْرَمِ صلّى الله عليه وآله، وَإِنْ كَانَتْ هُنَا رَوَايَاتٌ وَافِرَةٌ لَا يَسَعُهَا هَذَا الْخَتَمُ، قَالَ: «ذِكْرُ اللَّهِ شِفَاءُ الْقُلُوبِ»^٦.
 وَنَسْتَلْهِمُ مِمَّا ذَكَرْنَا آنِفًا، أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى، لَهُ عِلَاقَةٌ وَثِيقَةٌ وَقَرِيبَةٌ جَدًّا بِتَهْذِيبِ النَّفُوسِ، فَهُوَ يَنُورُ الْقَلْبَ، وَيَجْلُو الرُّوحَ مِنْ عُنَاصِرِ الْكِبَرِ وَالْغُرُورِ وَالْبَخْلِ وَالْحَسَدِ، وَالْأَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَطْرُدُ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ، مِنْ وَاقِعِ الْإِنْسَانِ الدَّاخِلِيِّ، وَيُعِيدُ لِلنَّفْسِ ثِقَتَهَا.
 وَ عَلَى حَدِّ تَعْبِيرِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الْأَكْرَامِ، أَنَّ الْقَلْبَ لَا يَخْلُو مِنْ أَمْرَيْنِ، لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، فَمَا أَنْ يَتَجَهَّزَ لَذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَغْذِيهِ بِنُورِهِ وَيَطْرُدُ مِنْهُ الظُّلُمَاتِ وَالشَّيْطَانَ، وَإِنَّمَا أَنْ يَكُونَ مَرْتَعًا وَمَلْعَبًا لِلشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَوَسَاوِسِهِ، يُوْجِّهُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.
 وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ الذَّاتَ الْمُقَدَّسَةَ هِيَ مَصْدَرُ لِكُلِّ الْكَمَالَاتِ، وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى يُؤَدِّي

١. تصنيف دُرر الحكم، ص ١٨٩، الرقم ٣٦٣١.

٢. المصدر السابق، لرقم ٣٦٤٥.

٣. المصدر السابق، الرقم ٣٦٥٤.

٤. ميزان الحكمة، ج ٢، ص ٦٩ الطبعة الجديدة.

٥. نهج البلاغة، الكتاب ٣١.

٦. كنز العمال، ج ١٧٥١.

إلى أَنَّ الإنسان يقترب من ذلك المصدر في كلِّ يومٍ، وبالتَّالي يتحرك في طريق الإبتعاد عن الرذائل الأخلاقية والأهواء التَّفسانية، التي تنبع من التَّقص المعنوي في واقع النَّفس. وبناءً على ذلك يجب الإستعانة بهذا السَّلاح الماضي، والتَّور المخترق لِلظلمات، لِلعبور من متاهات هذا الطَّرِيق الموحش المظلم، المحفوف بالأخطار الجسيمة، إلى جادة السَّلام، والكمال الإلهي في عالم النَّفس، ممَّا يورث إستقرارها وإتصالها ببارئها. ونُكْمَل بحثنا بثلاثِ نقاطٍ، وملاحظاتٍ، لا تخلو من فائدة:

١ - ما هي حقيقة الدُّكر

يقول «الرَّاعِب» في كتاب «المُفردات»: إِنَّ الدُّكر له معنيان، فمرَّةً حضور الشَّيء في الدَّهن، و مرَّةً بمعنى حفظِ المعارف والإعتقادات الحقَّة في باطن الرُّوح. وقال الأعظم من علماء الأخلاق: إِنَّ «ذكر الله تعالى»، ليس هو لِقْلَقَةِ لِسَانٍ، أو مجرَّد التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل والتَّكبير، في دائرة الألفاظ والكلمات، بل هو التَّوجه الحقيقي لله تعالى، والإذعان لِقُدْرته والإحساس بوجوده أيَّما كُنَّا. ولا شكَّ أَنَّ مِثْلَ هذا الدُّكر هو المطلوب، وهو الغاية القصوى والدَّافع للإتجاه نحو الحسنات، والإعراض عن السيِّئات والقَبائح.

ولذلك نقرأ عن الرِّسول الكريم ﷺ في حديثٍ في هذا المضمار: «وَلَيْسَ هُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَكِنْ إِذَا وَدَّ عَلَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ، خَافَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ وَتَرَكَهُ»^١.

ونقل ما يقرب لهذا المعنى في حديث عن الإمامين: الصادق والباقر عليهما السلام^٢. ونقل حديث آخر عن علي عليه السلام، أَنَّهُ قَالَ: «الدُّكْرُ ذِكْرَانِ: ذِكْرٌ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، حَسَنٌ جَمِيلٌ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ذِكْرُ اللَّهِ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ حَاجِزاً»^٣.

١. بحار الأنوار، ج ٩٠، ص ١٥١، ح ٤.

٢. المصدر السَّابق، ح ٥ و ٦.

٣. المصدر السَّابق، ج ٧٥، ص ٥٥.

و نستنتج من ذلك، أنّ الذكر الحقيقي، هو الذكر الذي يترك أثره الإيجابي في أعماق روح الإنسان، و يفعل إتجاهاته الفكرية و العملية في خطّ التقوى و الإلتزام الديني، و يربي في النفس و الروح، عناصر الخير و الصّلاح، و يدعو الإنسان إلى الله العزيز الحكيم.

و من يذكر الله تعالى على مستوى اللسان، و يتبع الشيطان على مستوى الممارسة و العمل، فهو ليس بذاكرٍ حقيقي، و لا يذكر الله من موقع الإخلاص، بل هو كما قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: «مَنْ الدَّكْرُ وَلَمْ يَسْتَقِبْ إِلَى لِقَائِهِ فَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِنَفْسِهِ»^١.

٢ - مراتب الذكر

ذكر علماء الأخلاق، أنّ ذكر الله تعالى، على مراتب و مراحل:

المرحلة الأولى: الذكر اللفظي، حيث يجري فيها الإنسان أسماء الله الحسنى، و صفات جماله و جلاله، على لسانه، من دون التوجه إلى معانيها و محتواها، كما يفعل كثير من المصلّين الساهين في صلاتهم، وهو نوع من الذكر، و له تأثيره المحدود على آفاق النفس و الفكر! ولكن لماذا؟.

لأنّه أولاً: يعتبر مقدمة للمراحل التالية.

و ثانياً: أنّه لا يخلو من التوجه الإجمالي نحو الله تعالى، لأنّ المصلّي و على أية حال، يعلم أنّه يصليّ و هو واقفٌ بين يديّ الله تعالى، ولكنّه لا يتوجه لما يقول بصورة تفصيليّة، ولكن مع ذلك فهذا النوع من الذكر، لا يؤثّر في حياة الإنسان، على مستوى تهذيب النفس و تربية الأخلاق.

المرحلة الثانية: الذكر المعنوي، وهو أنّ يلتفت الإنسان لمعاني الأذكار التي تجري على لسانه، و من البديهي أنّ التوجه لمعاني الأذكار، و خصوصيّة كلّ واحدة منها، سيعمّق الإمتداد المعنوي لمضامين الذكر في واقع الإنسان، و بالاستمرار و المداومة سيحسّ الذاكر، بمعطيات هذا الذكر في نفسه و روحه.

المرحلة الثالثة: الذكر القلبي، و قالوا في تفسيره، إنّ الإحساس الوجداني بحضور الله

تعالى، في أجواء القلب، ثم جريان ذكر الله على اللسان، فعندما يرى عجائب خلقته، ودقائق صنعته، من أرضٍ وسماءٍ ومخلوقاتٍ، وما بث فيها من دابّةٍ، سيقول: «العَظْمَةُ لله الواحدِ القَهَّارِ».

فهذا الذكر نابعٌ من القلب، وينبئُ عن حالةٍ باطنيةٍ في داخل الإنسان. ومرةً يشهد الإنسان في نفسه، نوعاً من الحضور المعنوي لله تعالى، من دون واسطةٍ، فيترنّم بأذكارٍ، مثل «يا سُبُّوحٌ وِيا قُدُّوسٌ» أو «سُبْحَانَكَ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ». وهذا الأذكار القلبية، لها دورها الفاعل في تهذيب النفوس وتربية الفضائل الأخلاقية، كما عاشت الملائكة هذا النوع من الذكر، عندما شاهدوا آدم عليه السلام، وسعة علمه وإطلاعه على الأسماء الإلهية، فقالوا: «سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ»^١. وأشار القرآن الكريم، إلى مراحلٍ من الذكر، فقال: «وَأَذْكُرْ أَنْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا»^٢.

وفي مكانٍ آخر، يقول: «وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ»^٣.

في الآية الأولى، نجد تقريراً على مستوى التوجه لذكر اللفظي العميق، ثم التبتل والإقنطاع إلى الله تعالى، أي: التحرك من موقع الابتعاد عن الناس، والإتصال بالله تعالى في خطّ العبادة والذكر.

والآية الثانية: تتحدث عن الذكر القلب، الذي يؤدي إلى أن يعيش الإنسان، حالة التضرع والخوف من الباري تعالى، في أجواء الذكر الخفي، فتتحرك عملية الذكر بشكلٍ بطيءٍ من الباطن وتجري على اللسان.

١. سورة البقرة، الآية ٣٢.

٢. سورة المزمل، الآية ٨.

٣. سورة الأعراف، الآية ٢٠٥.

٣- موانع الذِّكْر

لا توجد موانع تقف في طريق الذِّكْر اللَّفْظِي، فيمكن لِلإنسان أن يذكر أسماء و صفات الله الجَمالِيَّة والجَلالِيَّة، ويجريها على لسانه في أيِّ وقتٍ شاء، إلَّا أن يكون الإنسان مُنْشَغَلًا و غارِقًا في الدُّنيا، لدرجة لا يبقَى وقتٌ لِلذِّكْر اللَّفْظِي.

أمَّا الذِّكْر القَلْبِي والمعنوي، فتقف دونه موانعٌ و سدودٌ كثيرةٌ، أهمُّها ما يَكُنُّ في واقع الإنسان نفسه، فبالرَّغم من أنَّ الله تبارك و تعالى، مع الإنسان في كلِّ مكانٍ و زمانٍ، و أقرب إلينا من كلِّ شيءٍ: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾^١.

أو كما ورد في الحديث العلوي المشهور: «ما رأيتُ شيئاً إلَّا ورأيتُ الله قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَمَعَهُ». ولكن مع ذلك، فإنَّ كثيراً من أعمال الإنسان و صفاته الشَّيطانيَّة، تضع الحُجْب على عينه، فلا يُحسُّ بوجود الله تعالى أبداً، من موقع الحضور و الشَّهود القَلْبِي، و كما يقول الإمام السَّجَّاد (عليه السلام)، في دعاء أبي حمزة الثمالي: «وإنَّكَ لا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إلَّا أَنْ تَحْبُجَّهُمُ الْأَعْمَالُ دُونَكَ»، و أهم تلك الحُجْب، هي «الأنانيَّة» التي تذهل الإنسان عن ذكر ربه.

فالأناني لا يعيش مع الله تعالى من موقع الوُضوح في الرُّؤية، لأنَّ الأنانيَّة من أنواع الشُّرك التي لا تتناسب مع حقيقة التَّوْحِيد!

و نقرأ في حديثٍ عن عليٍّ (عليه السلام) أنَّه قال: «كُلُّ ما أَلْهَى مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ مِنْ إبْلِيسَ»^٢.

وفي حديث آخر عن عليٍّ (عليه السلام) أنَّه قال: «كُلُّ ما أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ»^٣.

و نعلم أن الميسر، جُعِلَ في القرآن الكريم، رديفاً لعبادة الأوثان^٤.

و نختتم هذا الكلام عن موقع الذِّكْر، بِحديثٍ عن الرُّسول الأكرم، و قد جاء في معرض تفسيره للآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ، وَ

١. سورة ق، الآية ١٦.

٢. ميزان الحكمة، ج ٢، ث ٩٧٥، الطبعة الجديدة مبحث الذِّكْر.

٣. المصدر السابق.

٤. راجع الآية ٩٠ من سورة المائدة.

مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ*^١.

قال ﷺ: «هُم عِبَادٌ مِنْ أُمَّتِي، الصَّالِحُونَ مِنْهُمْ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ الْخَمْسِ»^٢.

نعم فإنهم في كلِّ حركاتهم و سكناتهم، يبتغون وجه الله تعالى، ولا غير.

١. سورة المنافقين، الآية ٩.

٢. ميزان الحكمة، ج ٢، ص ٩٧٥، الطبعة الجديدة.

١٣

القدوات في خط الإستقامة

إشارة:

كلّ إنسانٍ يسعى للسَّير قُدماً، تبعاً للأُسوة التي يتأسّى بها، ليوكب معها ويعيش في رحابها، وفي آفاقها الواسعة ولتنعكس صفاتها في نفسه وذاته.

و بعبارةٍ أخرى، فإنّه يوجد في قلب كلّ إنسان، مكانٌ فارغٌ لا يشغله إلّا الأبطال و القدوات و المثل، ولهذا السَّبب فإنّ الأمم البشريّة تفتخر بأبطالها الحقيقيين أو تخرع لنفسها أبطالاً من أفق خيالها، بحيث تُشكل قسماً من ثقافة الأمم و الشُّعوب، و أنساقاً تحتيّةً تبني عليها تاريخها، تفتخر ببطولاتهم و تشيد بهم في معطيّاتهم، و تسعى دائماً للاقْتداء بهم في صفاتهم و بطولاتهم.

علاوةً على أنّ (المحاكاة)، هي أصلٌ مُسلّم به، من الأصول النَّفسية في واقع الإنسان و حركته في الحياة، و طبقاً لهذا الأصل و الأساس، فإنّ الإنسان يسعى ليصبغ نفسه بصِبغة الآخرين، و يحاكيهم على مستوى الممارسة و السُّلوك، (خُصوصاً) الأبطال، و ينجذب لأعمالهم و صفاتهم التي تمثل قيماً مطلقة في وعيه و ثقافته.

و هذا التأثير و التّأثر و الجذب و الانجذاب، بالنّسبة إلى الأفراد الذين يؤمنون بالقدوة و الرّمز أقوى و أشد.

و بناء على ذلك، نجد في الإسلام أصليين مهمين، في دائرة المفاهيم الدينيّة، بإسم «التوّليّ» و «التبرّيّ».

أو بعبارة أخرى: «الحُبُّ في الله» و«البغض في الله»، وكلُّ منهما، يحكي لنا عن حقيقة مهمّة في واقع الإنسان، وتمامشياً مع هذا الأصل المهمّ في دائرة المعتقد، فإنّه يتوجب على الإنسان المسلم، أن يُحِبَّ من يحبّه الله، و يكره من يُبغضه الله تعالى، و أن يتخذ من الرّسول الأكرم ﷺ، و الأئمّة المعصومين عليهم السلام، أسوة له في حركته المنفتحة على الله و الحقّ.

و هذا الأمر بدرجة من الأهمية، بحيث ورد في القرآن الكريم، أنّه من علامات الإيمان، و في الروايات الشريفة عرّف بأنّه: «أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ» و أنّ حركة الإنسان في خطّ الإيمان، لا تكون مثمرة بدون: «التوّليّ» و «التبرّيّ»، و معه سوف تقبل منه سائر العبادات و الطّاعات. و هذين الأمرين، يعني التوّليّ و التبرّيّ، أو الحب في الله و البغض في الله، هما من أهمّ الخطى المؤثّرة، على مُستوى تهذيب النّفوس و القلوب، و السير إلى الله تعالى في خطّ الإستقامة. و على هذا الأساس، نرى أنّ كثيراً من علماء الأخلاق، و أرباب السّير و السّلوک، يؤكّدون على ضرورة اتّخاذ الأستاذ و المرشد في خطّ التّربية و التّهذيب، و ستناوله في المستقبل إن شاء الله تعالى، بصورة وافية.

و الآن نرجع على الآيات القرآنية، لنستوحي منها ما يتعلق بمسألة التوّليّ و التبرّيّ، و دورهما في صياغة السّلوک الدّيني للإنسان:

الآيات:

١- «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ»^١.

٢- «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ

الله هُوَ الْغَنَى الْحَمِيدُ^١.

٣- «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا»^٢.

٤- «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»^٣.

٥- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ»^٤.

٦- «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»^٥.

٧- «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاءُ لَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»^٦.

٨- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»^٧.

تفسير وإستنتاج:

يتضح من آيات سورة الممتحنة، أن بعض المؤمنين السذج، وخلافاً لأوامر الشريعة و تعليمات الإسلام، كانوا على علاقةٍ سرّيةٍ بالاعداء.

١. سورة الممتحنة، الآية ٦.

٢. سورة الأحزاب، الآية ٢١.

٣. سورة المجادلة، الآية ٢٢.

٤. سورة الممتحنة، الآية ١٢.

٥. سورة التوبة، الآية ٧١.

٦. سورة البقرة، الآية ٢٥٧.

٧. سورة التوبة، الآية ١١٩.

وقد جاء في شأن النزول للآيات الأولى من هذه السورة الشريفة، وقبل فتح مكة المشرفة أنه كتب أحد الأشخاص، اسمه «حاطب بن أبي بلتعة»، لكفار قريش رسالة سلمها بيد امرأة، إسمها «سارة»، حذرهم فيها، من أن رسول الله ﷺ، يعدّ العدة لفتح مكة، فعليهم أن يستعدوا للقتال، فإن الرسول الأكرم ﷺ، قادم.

حدث هذا الأمر، والرسول الأكرم ﷺ، يتهاى ويعدّ العدة، وهو يسعى حثيثاً لئلا يصل هذا الخبر إلى المشركين، حرصاً منه على أن لا تراق في ذلك دماء كثيرة، وأن يتم الفتح بدون مقاومة، فأخذت هذه المرأة الرسالة، وأخفتها في جدرانها، وتحركت مسرعة نحو مكة.

فأخبر الأمين جبرائيل عليه السلام، الرسول الأكرم ﷺ بالخبر، فأرسل على أثرها الإمام علي عليه السلام، وقال لها: أخرجي ما عندك، فأنكرت في البداية، ولكنها استسلمت أخيراً تحت واقع التهديد بالقتل، وسلمت الرسالة لعلي عليه السلام، وهو بدوره سلمها للرسول الكريم ﷺ.

فأمر ﷺ بإحضار حاطب ووبّخه كثيراً، فاعتذر حاطب عن فعلته بأعذار واهية، لكن الرسول ﷺ قبلها صورياً، فما ورد في الآيات الأولى، من السورة هو تحذير للمسلمين، لاجتناب مثل هذه الأعمال، وبيان واحد من الأصول والمبادئ الإسلامية المهمة، على مستوى التبري من الأعداء وموالاة الأولياء، أو كما قيل: «الحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ».

وفي بداية السورة، تحركت الآية الكريمة لتخاطب جميع المؤمنين، من موقع التحذير، من إقامة العلاقة الودية والعاطفية مع الأعداء، وقالت:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ﴾.

ونعلم أنه عندما تتقاطع أواصر «المحبة والصداقة» مع أواصر «العقائد والقيم»، فالتصر سيكون حليف أواصر المحبة والصداقة، على حساب إهتزاز العقيدة، وبذلك ينحدر الإنسان في خط الباطل، فما نراه من التأكيد على: «الحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ»، أو تولي الأولياء والتبري من الأعداء، نابع من هذا الأساس.

ثم تستمر الآيات، «وبالذات في الآية الرابعة»، على حث المسلمين على الاقتداء بإبراهيم

النبي ﷺ، وأصحابه المحلصين، وأنهم أسوة حسنة للمؤمنين، الذين يتحرّكون من موقع الرسالة: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

الأسوة «على وزن لُقمة»، تحمل معنًا مصدرياً، بمعنى التّأسي والإتباع للآخرين، ومعنى آخر هو الإقتداء بالآخرين.

ومن البديهي أنّ هذا الأمر، يمكن أن يكون على مُستوى الفضيلة أو الرذيلة، ولذلك فإنّ الآية الشريفة، عبّرت عن إبراهيم ﷺ بأنّه قدوة حسنة، لأنّه قطع كلّ أواصر المحبة وشائج المودة، التي كانت بينه وبين قومه، في سبيل عقيدته وتوحيده لله تعالى.

يقول «الرّاعب» في «مفرداته»، إنّ كلمة «الأسى» على وزن (عَصَا)، وهي بمعنى الغمّ والألم، فكلمة أسوة أخذت من هذه المادة، ويقال للمصاب بمصيبة: «لَكَ بِفُلَانٍ أُسْوَةٌ».

ولكنّ بعض أرباب اللّغة، مثل: ابن فارس في «المقاييس»، فصلّ بين المعنيين، فقال: «أنّ الأوّل ناقص (واوي)، والثّاني ناقص (يائي)»، وعلى كلّ حال فإنّ القرآن المجيد، حتّى المسلمين على مسألة: «الحُبُّ فِي اللَّهِ وَالبُغْضُ فِي اللَّهِ»، وجعل لهم إبراهيم ﷺ قدوة، لأنّ إختيار القدوة الصّالحة لحركة الإنسان، في خطّ التّقوى والإيمان، له دورٌ عميقٌ في طهارة روح الإنسان، وأفكاره وسلوكياته.

وهذا هو ما يؤكّد عليه علماء والأخلاق، في عمليّة السير والسلوك إلى الله، فإنّ إختيار القدوة يُعدّ أهمّ خطوة لحركة الإنسان في طريق الرّقي.

«الآية الثّانية»: إستمراراً لبحثنا الأنف الذّكر، نتحدّث عن إبراهيم ﷺ وصحبه، فتقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾.

وفرق هذه الآية عن التي قبلها، في أمرين:

الأوّل: إنّ هذه الآية أكّدت على مسألة: «الحُبُّ فِي اللَّهِ وَالبُغْضُ فِي اللَّهِ»، بأنّها من

علامات الإيمان بالله والمعاد.

الثاني: إن التأكيد على هذا الأمر، لا ينبع من حاجة الباري إليه، بل هو من حاجة الإنسان إليه، في مساره التكاملي والمعنوي إلى الله تعالى، ولحفظ سلامة المجتمع البشري في حركة الواقع والحياة.

«الآية الثالثة»: ناظرة إلى غزوة الأحزاب، وهي في الحقيقة تشير إلى ملاحظة مهمة جداً، ألا وهي: أن الرسول الأكرم ﷺ، وبالرغم من الأزمات النفسية والتحديات الصعبة في تلك الظروف، وسوء ظن بعض المسلمين الجدد، بالوعد الإلهي بالنصر في ميادين الوغى، فإنه بقي صامداً ينتظر للحرب، ويستخدم أفضل التكتيكات العسكرية، إنتظاراً للحظة الحاسمة، وكان ينتظر الفرصة للإنقضاض على عدوة، فكان يمزح مع أصحابه ليقوي من معنوياتهم، وأخذ المِعُول بنفسه ليحفّر الخندق بيده، ويُشجع أصحابه ويذكرهم بالله تعالى وثوابه، ويبشّرهم بالفتوحات المقبلة العظيمة.

وهذا الأمر تسبّب في تماسك المسلمين، ومقاومتهم أمام عدوّهم، وجيشه الجرّار المتفوق عليهم بالعدّة والعَدَد، بالتالي الانتصار عليهم، فقال تعالى:

«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا».

فالرسول الأكرم ﷺ، لا يُتأسّى به فقط في ميادين الجهاد الأصغر، بل وكذلك في ميادين الجهاد الأكبر، ألا وهو جهاد النفس والتصدي للأهواء المضلّة، من موقع المحاربة، فمن يتّخذهُ أُسْوَةً حَسَنَةً في هذا المضمار، فإنه سيصل من أقرب الطّرق وأسرعها، إلى غايته وهدفه المنشود.

والجدير بالذكر، أنّ هذه الآية، علاوة على ذكرها لمسألة الإيمان بالله واليوم الآخر: «لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ...»، أكّدت على ذكر الله تعالى بجملة: «وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا». فهم يقتدون بقائدهم الربّاني ويستلهمون منه الإيمان، و ذكر الله كثيراً حيث يحرك فيهم الذكر

الكثير، عنصر الإهتمام للمسؤوليات التي ألقيت على عاتقهم، وَمَنْ أَفْضَلُ مِنَ الرَّسُولِ الْأَكْرَمِ ﷺ، لِيَكُونَ لَهُمْ أُسْوَةٌ وَقُدْوَةٌ، فِي خَطِّ الْإِلْتِزَامِ الدِّينِيِّ وَالْأَخْلَاقِيِّ وَالْإِنْفِتَاحِ عَلَى اللَّهِ؟

«الآية الرابعة»: نوهت إلى النقطة المقابلة، أَلَا وَهِيَ: الْبُغْضُ فِي اللَّهِ تَعَالَى فِي خَطِّ الْحَقِّ، فَنَقُولُ: «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».

فهذه الآية الشريفة، صرّحت وأرشدت، إلى الطريق التي يجب على المؤمن سلوكها، عند تقاطع الطرق، و تضارب «العلاقة الإلهية» مع «العلاقات الأسرية»، فلو أن الآباء والإخوة والأقرباء، تحرّكوا في خطّ الباطل والانحراف والكفر، فإنّ طريق الله هي الجادة الحقيقية، للإلتحاق بالركب الإلهي المقدس.

وما ورد في هذه الآية، من قوله تعالى: «أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ».

ليس إلّا تأكيداً على المعنى المتقدم، وتشجيعاً لذلك الأمر المهم الحياتي، أي أن «الحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ»، نابعٌ من الإيمان، و طريق التّكامل الحقيقي في خطّ الإيمان، السلوك المعنوي، وبعبارة أخرى: إنّ هذين الأمرين، يؤثّر أحدهما في الآخر بصورة متقابلية، مع فارقٍ واحدٍ، وهو أنّه يجب الابتداء في عمليّة السلوك المعنوي، بالإيمان بالمبدأ والمعاد، والتّكامل المعنوي يكون، من حصّة: «الحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ».

«الآية السادسة»: تطرّقت لأواصر المحبّة المعنويّة بين المؤمنين، وقالت: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٢﴾

فهذا الرباط المعنوي، يتخذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله، أساساً ودعامَةً في صياغة السلوك، حيث يعين الفرد، على إستلھام الأخلاق الحسنة والأعمال النافعة، من الآخرين، فيكون كل واحد منهم أسوة للآخر، ومن أراد الإلتحاق بهذه الجماعة، عليه أن يكون مُشابهاً لها في دائرة الفكر والسلوك، دون الجماعات المنحرفة الضالة المضلّة، التي يجب عليه البراءة منها والإبتعاد عنها.

وفي الحقيقة، فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يُعدّ عاملاً مُساعداً وفعّالاً، في عمليّة تهذيب وتربية النفوس، يدعوهم إلى الإلتزام بالإنضباط الدّيني والأخلاقي، من موقع التّصيحة والتّواصي بالحقّ.

«الآية السابعة»: فرّقت بين المؤمنين والكافرين، على مستوى السلوك في واقع الحياة، فالمؤمنون يتخذون من صفات جماله وجلاله، أسوة لهم في مسيرتهم المعنويّة والأخلاقيّة، والكافرون أسوتهم الطّاغوت، حيث تكون أفعالهم و صفاتهم إنعكاس لأفعال و صفات الطّاغوت، فقالت: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ مَوْلَى الطَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

فالخروج من الظلمات إلى النور، يعتبر نتيجةً و ثمرةً للإيمان بالله تعالى و ولايته، والخروج من النور إلى الظلمات، هو من معطيات الطّاغوت و ولايته.

و النور و الظلمة هنا، لهما مفهومٌ واسعٌ جدّاً، بحيث يستوعبان، جميع الفضائل و القبايح و الحسنات و السيئات.

نعم، فإنّ الشّخص الذي يعيش في أجواء المَلَكُوت، و في ظلّ ولاية «الله»، فإنّه سيبدأ رحلته و هجرته، من الرذائل إلى الفضائل و من القبايح إلى الجمال الروحي، و من السيئات إلى الحسنات، لأنّ صفات جماله و جلاله، هي أسوته الحقّة في رحلته المعنويّة.

فذاته المقدّسة، منزّهة عن كلّ عيبٍ ونقصٍ، وهو الرّؤوف الرّحيم، الجواد الكريم، وهكذا يتحرّك نحو التّحلي بالفضائل الأخلاقية الأخرى، لأنّ هدفه هو وصال المحبوب والمعبود. والعكس صحيحٌ، فإنّ الحركة من الفضائل إلى الرذائل هي من شأن عبدة الطّاغوت والأوثان، التي لا تنفع في شيء أبداً.

«الآية الثامنة»: خاطبت المؤمنين من موقع النصيحة، بالالتزام طريق التّقوى وصحبة المؤمنين، وقالت: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ». في الحقيقة أنّ الجملة الثّانية، في الآية الشّريفة: «كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»، هي إكمال للجملة الأولى: «اتَّقُوا اللَّهَ...».

نعم، فإنّه يتوجب على السّالك لطريق التّقوى والرّهد والطّهارة، أن يكون مع الصّادقين و تحت ظلّهم، وقد ورد في الروايات من الطّرفين: السنّة والشّيعّة، وفي الكُتب المُعتبرة، أنّ المصداق الأكمل لهذه الآية، هو الإمام عليّ عليه السلام، أو أهل بيته عليه السلام. وهذه الروايات، موجودة في كتبٍ، مثل: «الدّر المنثور للسّيوطي» و «المناقب للخوارزمي» و «دُرر السّمطين للزرندي» و «شواهد التنزيل للحسّكاني»، وغيرها من الكُتب الأخرى^١.

وكذلك أوردتها: «الحافظ سليمان القندوزي» في «ينابيع المودة»، و «العلامة الحموي» في «فرائد السّمطين»، و «الشّيخ أبو الحسن الكازروني» في «شرف النّبي»^٢. وقد ورد في بعض الأحاديث، وبعد نزول الآية الآتفة الذّكر، أنّ سلمان الفارسي عليه السلام، سأل الرّسول الأكرم عليه السلام، وقال له: هل أنّ هذه الآية عامّة أو خاصّة؟ فأجاب النّبي الأكرم عليه السلام: «أَمَّا الْمَأْمُورُونَ فَعَامَّةُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا الصَّادِقُونَ فَخَاصَّةُ أَخِي عَلِيٍّ وَ أَوْصِيائِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^٣.

١. للتفصيل يرجى الرجوع إلى كتب: «نفحات القرآن»، ج ٩.

٢. المصدر السابق.

٣. ينابيع المودة، ص ١١٥.

و من الطَّبِيعِي فَإِنَّ إِتِّبَاعَ الإِمَامِ عَلِيِّ عليه السلام و أَوْصِيَاءِهِ، جَارِيَةٌ و مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
لِلإِهْتِدَاءِ بِهَدْيِهِمْ، و الْإِقْتِدَاءِ بِفِعَالِهِمْ و أَخْلَاقِهِمْ فِي حَرَكَةِ الْحَيَاةِ.

النتيجة:

يُستفاد ممَّا ذَكَرَ آنفًا، مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي اسْتَعْرَضْتُ مَسْأَلَةَ «التَّوَلَّى وَ التَّبَرَّى»، أَنَّ مَسْأَلَةَ
الْوُصُولِ إِلَى مَرْتَبَةِ الْقُرْبِ مِنَ الذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ، وَ تَوَلَّى أَوْلِيَاءِهِ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَ التَّبَرَّى
مِنَ الظَّالِمِينَ وَ الْغَاوِينَ، وَ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: «الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِي اللَّهِ»، تَعَدُّ مِنْ أَهَمِّ
الْمَسَائِلِ وَ الْمَفَاهِيمِ، فِي دَائِرَةِ التَّعْلِيلَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَلَهَا دَوْرُهَا الْكَبِيرُ وَ أَثَرُهَا الْعَمِيقُ، فِي مُجْمَلِ
الْمَسَائِلِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، فِي حَرَكَةِ الْإِنْسَانِ الْمَعْنَوِيَّةِ.

و هَذَا الْإِسْلَامُ الْقُرْآنِيُّ وَ الْمَفْهُومُ الْإِسْلَامِيُّ، لَهُ دَوْرُهُ الْمُبَاشِرُ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ الْحَيَاتِيَّةِ، إِنْ
عَلَى الْمُسْتَوَى الْفَرْدِيِّ أَوْ الْجَمَاعِيِّ، الدُّنْيَوِيِّ أَوْ الْآخِرِيِّ، لَا سِيَّمَا فِي الْمَسَائِلِ الْأَخْلَاقِيَّةِ وَ
السَّلُوكِ الْأَخْلَاقِيِّ لِلْأَفْرَادِ، فِي تَعَامُلِهِمْ وَ تَفَاعُلِهِمْ مَعَ الْآخَرِينَ، فِي حَرَكَةِ الْحَيَاةِ وَ الْمُجْتَمَعِ.

فَهَذِهِ الْمَفْرَدَةُ الْعَقَائِدِيَّةُ، فِي دَائِرَةِ الْمَفَاهِيمِ الْإِسْلَامِيَّةِ، بِإِمَّاكَانِهَا أَنْ تَبْنِيَ نَفُوسَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى
إِتِّبَاعِ الصَّالِحِينَ وَ الطَّاهِرِينَ، وَ إِتِّخَاذِهِمْ أُسُوةً حَسَنَةً، خُصُوصًا الرَّسُولَ الْأَكْرَمَ عليه السلام وَ أَهْلَ
بَيْتِهِ عليهم السلام، فِي كُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا الْإِنْسَانُ الْمُؤْمِنُ فِي خَطِّ الْإِيمَانِ، وَ بِذَلِكَ تَكُونُ مِنَ الْعَوَامِلِ
الْمُهِّمَّةِ، لِلْوُصُولِ إِلَى الْهَدَفِ الْحَقِيقِيِّ مِنْ وَرَاءِ خَلْقَةِ الْإِنْسَانِ، أَلَا وَهِيَ تَهْذِيبُ النَّفُوسِ وَ تَرْبِيَةُ
الْفَضَائِلِ الْأَخْلَاقِيَّةِ فِي وَاقِعِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ.

التَّوَلَّى وَ التَّبَرَّى فِي الرِّوَايَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ:

وَرَدَتْ أَحَادِيثُ مُسْتَفِيزَةٌ فِي هَذَا الصَّدَدِ، سِوَا عَنْ طَرِيقِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَوْ الشَّيْعَةِ، وَ
طَرَحَتْ مَوْضُوعَ التَّبَرَّى وَ التَّوَلَّى بِقُوَّةٍ، وَ أَكَّدَتْ عَلَيْهِ بِصُورَةٍ شَدِيدَةٍ، قَلْبًا نَحِيدُ لَهَا نَظِيرًا،
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَوَاضِعِ الْآخَرَى.

ولا شكَّ أنَّ هذه الأهميَّة، نابعة من المعطيات الإيجابية الكثيرة، لمسألة التَّوَلَّى لأولياء الله، والبراءة من أعدائه تعالى، حيث توثقُ عُرى الإيمان وأواصر المحبَّة والصَّداقة، مع أولياء الله تعالى، وتعمقُ حالة الإبتعاد والتَّفُور من الظَّالِمين الفاسقين، وتنعكس هذه التَّاتِج على إيمان الشَّخص وأخلاقه وتَقواه، من موقع القوَّة والصِّفاء والإمتداد في واقع الإنسان ومحتواه الداخلي، وتحتِّ هذه الأحاديث النَّاس، على إختيار القُدوة الصَّالحة في عمليَّة السَّير والسلوك، في طريق الله سبحانه وتعالى.

ونُشير هنا إلى مجموعة من الأحاديث الشَّريفة، في هذا المجال، جمعت من كُتبٍ مُختلفة:

١ - قال عليٌّ عليه السلام في خطبته القاصعة، وفي وصفه للرَّسول الأكرم صلَّى الله عليه وآله:

«وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلِكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْأَلُكَ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَمَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ، لَيْلَهُ وَنَهَارُهُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتْبِعُهُ إِتْبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرُ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عِلْماً وَيَأْمُرُنِي بِالْإِقْتِدَاءِ بِهِ»^١.

ويبيِّن هذا الحديث، أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله نفسه كان له من يرشده ويهديه، ولديه القُدوة الحسنة على شكل ملكٍ من ملائكة الله العِظام.

وكذلك الإمام عليٌّ عليه السلام، جعل من الرَّسول الأكرم صلَّى الله عليه وآله قُدوةً له، فكان يتبعه في كلِّ أموره وحركاته وسكناته، فيتعلَّم منه كلَّ يومٍ أمراً جديداً، عِلْماً مفيداً، وأخلاقاً نبيلةً. فلما كان كلُّ من الرَّسول الأكرم صلَّى الله عليه وآله وعليٌّ عليه السلام، يحتاجان إلى القُدوة الحسنة، في بداية المسير إلى الله، فكيف بحال الباقيين؟

٢ - الحديث المعروف: «بُني الإسلام...»، الذي ورد من طُرُق متعدِّدةٍ عن المَعْصومين، و منها ما ورد عن زُرارة عن الباقر عليه السلام، أنَّه قال:

«بُني الإسلامُ عَلَى خَمْسَةٍ: عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوَلَايَةِ»، قَالَ زُرَّارَةُ، فَقُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟، فَقَالَ: الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ لَأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَالْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ»^٢.

١. نهج البلاغة، الخطبة ١٩٢.

٢. أصول الكافي، ج ٢، ص ١٨.

ومن هذا الحديث يُستفاد، أَنَّ الإِقْتِدَاءَ بِالْقُدْوَةِ الصَّالِحَةِ، يعين الإنسان على إحياء سائر البراج، الدينية والمسائل العبادية الفردية والاجتماعية، وهي إشادة واضحة بدور الولاية، في مسألة تهذيب النفوس وتحصيل مكارم الأخلاق.

٣ - عن الإمام الصادق عليه السلام: قال رسول الله ﷺ لأصحابه:

«أَيُّ عُرَى الْإِيمَانِ أَوْثَقُ؟، فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَقَالَ بَعْضُهُم الصَّلَاةَ، وَقَالَ بَعْضُهُم الزَّكَاةَ، وَقَالَ بَعْضُهُم الصِّيَامَ، وَقَالَ بَعْضُهُم الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَقَالَ بَعْضُهُم الْجِهَادَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِكُلِّ مَا قُلْتُمْ فَضْلٌ وَلَيْسَ بِهِ، وَلَكِنْ أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ وَتَوَلِّي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَالتَّبَرِّي مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ»^١.

وقد حرك الرسول الأكرم ﷺ، أذهان أصحابه بهذا السؤال. وهكذا كانت سيرة الرسول الأكرم ﷺ، عندما كان يريد أن يطرح موضوعاً مهماً، فبعض منهم أبدى جهله، وبعض منهم قال الصيام... ولكن في نفس الوقت، الذي أكد رسول الله على أهمية تلك الأمور في الإسلام، قال: «الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ».

والتعبير بكلمة: «عُرَى» جمع «عروة»، هي بمثابة حلقة الوصل للقرب من الله تعالى، وإشارة إلى أَنَّ السُّلُوكَ إِلَى اللَّهِ، لا يتم إلا من خلال التمسك بهذه العروة، والصعود بواسطتها إلى مراتب سامية من الكمال المعنوي، وليس ذلك إلا لأنَّ الحبَّ في الله والإقتداء بأوليائه الله، عامل مهم في تسهيل الحركة في جميع اتجاهات الخير والصالح.

و بإحياء هذا الأصل، سوف تنتعش بقية الأصول الدينية، ولكن مع إهماله وترك العمل به، فإن سائر الأصول ستضعف وتموت.

٤ - وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، أَنَّهُ قَالَ لِجَابِرِ الْجُعْفِيِّ رضي الله عنه:

«إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ فِيكَ خَيْرًا فَانْظُرْ إِلَى قَلْبِكَ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَيُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، فَفِيكَ خَيْرٌ وَاللَّهُ يُحِبُّكَ، وَإِنْ كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَيُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ،

فَلَيْسَ فِيكَ خَيْرٌ، وَاللَّهُ يُبْغِضُكَ وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»^١.

وَجُمْلَةٌ: «وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»، هي إشارة جميلة و لطيفة إلى هذه الحقيقة، وهي أن هذه العلاقة ستمتد وتستمر إلى يوم القيامة، وهي دليل واضح على أهمية مسألة «الولاية»، في المباحث الأخلاقية.

٥ - في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:

«وَدُ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ فِي اللَّهِ مِنْ أَعْظَمِ شُعَبِ الْإِيمَانِ، أَلَا وَمَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ وَأَعْطَى فِي اللَّهِ وَمَنَعَ فِي اللَّهِ فَهُوَ مِنْ أَصْفِيَاءِ اللَّهِ»^٢.

٦ - في حديث آخر عن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام، أنه قال:

«إِذَا جَمَعَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، قَامَ مُنَادٍ فَنَادَى يُسْمِعُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: أَيْبَنَ الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ، قَالَ: فَيَقُومُ عُنْتُ مِنَ النَّاسِ، فَيَقَالُ لَهُمْ إِذْهَبُوا إِلَى الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ، قَالَ: فَتَلْقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ إِلَى أَيْنَ؟ فَيَقُولُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ، قَالَ: فَيَقُولُونَ فَأَيُّ ضَرْبٍ أَنْتُمْ مِنَ النَّاسِ؟ فَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَحَابِّونَ فِي اللَّهِ، قَالَ: فَيَقُولُونَ وَ أَيْ شَيْءٍ كُنَّا أَعْمَالُكُمْ؟، قَالُوا كُنَّا نَحِبُّ فِي اللَّهِ وَ نُبْغِضُ فِي اللَّهِ، قَالَ فَيَقُولُونَ، نَعَمْ أَجْرُ الْعَامِلِينَ»^٣.

و تعبير «نَعَمْ أَجْرُ الْعَامِلِينَ» يبين أن المحبة لأولياء الله والبغض لأعداء الله هو أكبر مصدر للخير في واقع الإنسان والحياة والمناخ عن الشر والانحراف في مسيرة التكامل الأخلاقي.

٧ - وَرَدَ فِي حَدِيثٍ عَنِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ صلى الله عليه وآله:

«إِنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ مَنَابِرٌ مِنْ نُورٍ، عَلَيْهَا قَوْمٌ لِبَاسُهُمْ وَ وُجُوهُهُمْ نُورٌ، لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءٍ يَغْطِيهِمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشَّهَدَاءُ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلِّ لَنَا، قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ وَالْمُتَجَالِسُونَ فِي اللَّهِ وَالْمُتَزَاوِرُونَ فِي اللَّهِ»^٤.

١. أصول الكافي، ج ٢، ص ١٢٦.

٢. بحار الأنوار، ج ٦٦، ص ٢٤٠، ح ١٤.

٣. بحار الأنوار، ج ٦٦، ص ٢٤٥، ح ١٩، أصول الكافي، ج ٢، ص ١٢٦.

٤. بحار الأنوار، ج ٦٦، ص ٣٥٢، ح ٣٢.

٨ - وإكمالاً للحديث أعلاه، قال رسول الله ﷺ:

«لَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَا فِي اللَّهِ أَحَدُهُمَا بِالْمِشْرِيقِ وَالْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ»^١.

و يبين هذا الحديث، أن أوثق العرى والأواصر في دائرة العلاقات الإجتماعية، هي آصرة الذين التي تُحقق التوافق والوئام بين الأفراد، وتدفعهم للمحبة لله وفي الله، وهذه الحالة تؤثر في النفوس، من موقع التزكية والتهديب.

٩ - نقرأ في الحديث القدسي، قال الله تعالى لموسى عليه السلام:

«هَلْ عَمِلْتَ لِي عَمَلًا؟»، قَالَ صَلَّيْتُ لَكَ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ لَكَ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَ أَمَا الصَّلَاةُ فَلَكَ بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ ظِلٌّ، وَالذِّكْرُ نُورٌ، فَأَيُّ عَمَلٍ عَمِلْتَ لِي؟، قَالَ مُوسَى: دُنِّي عَلَى الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ لَكَ، قَالَ يَا مُوسَى هَلْ وَالَيْتَ لِي وَلِيًّا وَ هَلْ عَادَيْتَ لِي عَدُوًّا قَطُّ، فَعَلِمَ مُوسَى إِنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ، الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ»^٢.

١٠ - ونختم هذا البحث، بحديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، (رغم وجود الكثير من الأحاديث الشريفة في هذا الموضوع، أنه قال:

«مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ وَأَبْغَضَ اللَّهَ وَأَعْطَى اللَّهَ وَمَنَعَ اللَّهَ فَهُوَ مِمَّنْ كَمَلَ إِيْمَانُهُ»^٣.

و نستوحي من الأحاديث العشرة الآتفة الذكر، أن الإسلام قد أعطى الأهمية القصوى، لمسألة الحب في الله والبغض في الله، وإعتبرها أفضل الأعمال، وعلامة كمال الدين، وأسمى من: الصلوة والزكاة والصيام والحج والإنفاق في سبيل الله تعالى، ومن يتحلّى بهذه الصفة، يكون مع الرسول الأكرم ﷺ في الجنة، بحيث يغبطه فيها الأنبياء والشهداء والصديقين.

١. بحار الأنوار، ج ٦٦، ص ٣٥٢، ح ٣٢.

٢. بحار الأنوار، ج ٦٦، ص ٣٥٢، ح ٣٢.

٣. المصدر السابق، ص ٨، ح ٢٣٠١.

فهذه التعبيرات وغيرها، تبين لنا دور وفعالية مسألة التبرّي والتوّلي، في جميع البرامج الدّينية والإلهية، ودليل هذا الأمر واضح جدّاً، لأنّ الإنسان المؤمن، عندما يحبّ القدوة الإلهية والإنسان الكامل، لتقواه وإيمانه وفضائله الأخلاقية، فإنّ ذلك من شأنه، أن ينعكس على روحه وسلوكه صفات وسلوك هذه القدوة، ويدفعه لالتأسي بها في أعماله وحركاته وسكناته!

وهذا هو بالفعل، ما يصبو ويدعو إليه علماء الأخلاق، باعتباره أصلاً أساسياً في تهذيب و تربية النفوس، وأنّ الاقتداء بالقدوة الصّالحة، من شأنه أن يكون شرطاً أساسياً، لأن يسلك بالإنسان طريق الهداية والصّلاح، في خطّ الإيمان والانفتاح على الله تعالى. ومن الأدلّة المهمّة، التي أوردها القرآن الكريم، وأكّد عليها رسوله الكريم ﷺ، هو التذكير بأنبياء الله تعالى وأفعالهم وتاريخهم وحياتهم، والغرض من ذلك كلّهُ، الاقتداء بهم وإتباع سيرتهم.

جدير بالذكر، أنّ كلّ إنسان يحبّ البطولات والأبطال، ويحبّ أن يقتدي بأحد الأبطال، ليجعله أسوةً وقُدوةً في حياته في جميع أبعاده المختلفة. عملية إنتخاب مثل هؤلاء الأبطال، يؤثّر على حياة الإنسان، من موقع صياغة الشخصية وكيفية السلوك، وعلى فرض حدوث تغييرٍ في نظرة الإنسان نحو القدوة، فسَتتغير حياته بالكامل، تبعاً لها.

و الكثير من الأفراد أو الشعوب، لما لم يُسعفهم الحظّ في إتخاذ القدوة الصّالحة، تَوسّلوا بأبطالٍ مزيفين، كَي يُموّضوا النقص الحاصل لديهم في هذا المجال، وأدخلوهم في ثقافتهم وتاريخهم، وألقوا في سيرتهم الأساطير والحكايات، والبطولات الخيالية. والبيئة والدعاية السليمة أو المغرضة، لها دورها في إختيار أولئك الأبطال، فيمكن أن يكونوا من رجال الدّين، والسياسة، أو وجوه رياضية أو تمثيلية.

وهذا الميل البشري للأبطال، والقدوات الإنسانية، يمكن أن يوجّه بالصّورة الصّحيحة، و يفعل دوره في تربية الفضائل الأخلاقية والسلوكيات الحسنة، في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة.

وبناءً على ذلك، فإن الآيات والروايات أكدت على هذه الضرورة، وهي مسألة التولي والتبري، وإتخاذ أولياء الله قدوةً وأسوةً حسنةً، وبدونها ستبقى برامج التربية والتهديب ناقصة المحتوى والمضمون.

قصة موسى والخضر عليه السلام:

إتخاذ المعلم والدليل، في طريق السير والسلوك إلى الله تعالى، من الأهمية بمكان، بحيث أمر بعض الأنبياء، في برهة من الزمن، للحضور عند الأستاذ أو المرشد. ومن ذلك قصة موسى عليه السلام والخضر، المليئة بالمفاهيم والمضامين العميقة، والتي وردت في سورة الكهف، من القرآن المجيد.

فقد أمر موسى عليه السلام، لأجل إسترفاد بعض العلوم، التي تحمل الجانب العملي والأخلاقي أكثر من الجانب النظري، أمر بالذهاب إلى عالم زمانه، ليستقي منه العلم، وقد عرفه القرآن الكريم، بأنه: «عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا». فشَدَّ موسى عليه السلام، الرحال فعلاً مع أحد أصحابه، متجهاً نحو المكان الذي يتواجد فيه الخضر عليه السلام، ومع غص النظر عما صادفاه في الطريق إليه، وصل موسى عليه السلام إلى المكان الموعد، فقال له الخضر عليه السلام: «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا»، ولكن موسى عليه السلام وعده بالصبر.

توالت الأحداث الثلاثة، واحدة بعد الأخرى، المعروفة والواردة في القرآن الكريم: أولها خرق السفينة التي كانوا عليها، فإعترض موسى عليه السلام، وذكره بحظر الغرق للسفينة بمن فيها، فقال له الخضر: «أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا» فندم وإختار عليه السلام السكوت، حتى يوضح له ملابسات الأمر.

ولم يمض قليلاً، حتى صادفوا صبيّاً فقتله، الخضر عليه السلام مباشرةً من دون توضيح ودليل، فهذا الأمر المريع أثار موسى عليه السلام مرةً أخرى، ونسي ما تعهد به، وإعترض على أستاذه بأشد من التي قبلها، فقال: «أَقْتَلْتُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا إِمْرًا».

وللمرة الثانية، ذكر الخضر موسى عليه السلام بالعهد الذي قطعه على نفسه، وقال له: إذا تكرر

منك هذا العمل للمرة الثالثة، فسوف تنقطع العلاقة بيني وبينك، ونفصل في هذا السفر، فعلم موسى عليه السلام، أن في قتل الغلام سراً مهماً، فأثر السكوت، ليتضح له السر فيما بعد.

و تلّتها الحادثة الثالثة، وقد وردوا في قرية، فلم يضيفوها ولم يعبؤوا بهما، فوجد الخضر عليه السلام جداراً يريد أن ينقض، فأقامه عليه السلام، و طلب العون من موسى عليه السلام في هذا الأمر، فرّم الجدار، فضاقت موسى ذراعاً بالأمر، فصاح: «لَوْ شِئْتُ لَتَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْراً».

فأين يكون موضع التعامل مع هؤلاء من موقع الرحمة، مع كل تلك القساوة التي واجهوها من أهل تلك القرية؟.

و هنا أعلن الخضر عليه السلام انفصاله عن موسى عليه السلام، لأنّه نقض العهد ثلاث مرّات، ولكسّه و قبل الفراق، أعلمه بالأسرار لتلك الحوادث الثلاثة، فقال له: إنّ السفينة كانت لمساكين، وكان عندهم ملك يأخذ كل سفينة سليمة غصباً، فأعْبَثَهَا كَيْ لَا يَأْخُذَهَا مِنْهُمْ، وَالشَّابُّ الْمَقْتُولُ، كَانَ يَسْتَحِقُّ الْإِعْدَامَ، لِأَنَّهُ كَافِرٌ وَمُرْتَدٌّ، وَكَانَ الْخَوْفُ عَلَى أَبِيهِ مِنْ مَوْقِعِ التَّأْثِيرِ عَلَيْهَا، وَلِئَلَّا يَحْمِلُهَا عَلَى الْكُفْرِ.

و الجدار كان ليتيمين في المدينة، وكان تحته كنزٌ لهما، وكان أبوهما صالحاً، فأراد ربك أن يستخرجاً كنزهما فيما بعد، ليعيشا بذلك المال، ثم أكدّ عليه أن كل ذلك كان بأمر الله تعالى، وليس تصرفاً من وحي أفكارى^١.

رجع بعدها موسى عليه السلام، محملاً بمعارف وعلوم في غاية الأهمية.

و نحن بدورنا نستلهم من تلك القصة، عدّة دروس، منها:

١ - العثور على معلّم مطّلع حكيمٍ للتعلم عنده، والإستنارة من نور علمه، أمرٌ من الأهمية بمكان، بحيث أمر رسول من رُسل أُولى العزم بذلك، وقد قطع المسافات الطويلة كي يدرس عنده، و يقتبس من فيض علمه.

٢ - عدم تعجّل الأمور، و إنتظار الفرصة المناسبة، أو كما يُقال: «إِنَّ الْأُمُورَ مَرَهُونَةٌ بِأَوْقَاتِهَا».

١. مضمون الآيات: (٦ - ٨٠)، من سورة الكهف، (مع التلخيص).

٣ - الحوادث الجارية حولنا، ربّما تحمل ظاهراً وباطناً، وعلينا عدم النّظر إلى الظّاهر فقط، لئلاّ نخطأ في الحكم على الأمور، من موقع العجلة و عدم التّأني، وعلينا الأخذ بنظر الاعتبار بواطنها.

٤ - عدم الانضباط و الإلتزام بالعهود، ربّما يجرّم الإنسان من بعض البركات المعنويّة إلى الأبد.

٥ - الدّفاع عن الأيّام و المستضعفين، و الوقوف في وجه الظّالمين و الكفار، يُعتبر واجباً على المؤمنين، الذين يتحرّكون في خطّ الرّسالة و المسؤوليّة، و قد تُدفع في سبيل ذلك الأثمان الباهظة.

٦ - أيّنا وصل الإنسان في مراحل العلم و الرّقي، عليه أن لا يتغترّ بعلمه، و لا يتصور أنّه وصل إلى حدّ الكمال، لأنّه قد يتسبب هذا التّصور، في تجميد حركة الإنسان الصّاعدة، و القناعة بما عنده من العلم.

٧ - إنّ الله تعالى جُنوداً و لُطافاً خفيّةً تنصرُ المظلوم، بطرقه المختلفة، و كلّ إنسانٍ مؤمنٍ، عليه أن يتوقّعها في كلّ لحظةٍ.

و هناك نقاطٌ مفيدةٌ أخرى أيضاً.

و هذه القصّة سواء كانت تحمل أهدافاً حقيقةً لتعليم موسى عليه السلام، أم أنّها تحمل نداءاتٍ للناس؛ لكي يتعلموا و يقتدوا بالأعظم من البشر، لا تختلف عما نحن بصدده.

و الخلاصة: أنّ القدوة و الدّليل و الأسوة، هو أمرٌ لا بدّ منه للاستزادة من العلوم، و تهذيب النّفوس في خطّ التّكامل المعنوي و بناء الذات.

١٤

الوجه الآخر للولاية، ودوره في تهذيب النفوس

لا ينحصر دور الإعتقاد بالولاية، في المسائل الأخلاقية وتهذيب النفوس والسير إلى الله تعالى، على إتخاذ القدوات الصالحة والإقتداء بكلامهم وفعالهم، بل وبحسب إعتقاد بعض الأعاضيم والعلماء، يوجد هناك نوع آخر من الولاية، هو فرع من الولاية التكوينية، يستطيع معها القادة الإلهييون، وبواسطة نفوذهم الروحي المباشر، في عالم الوجود والتكوين، من معرفة النفوس المستعدة للتربية والإصلاح، والتصرف المعنوي المباشر، في المستوى الروحي للإنسان في خط التربية.

و توضيح ذلك: إن الرسول الأكرم ﷺ والأئمة المعصومين عليهم السلام، هم القلب النابض للأمة الإسلامية، وكل عضو من الأعضاء، يكون له إرتباط وثيق بالقلب، سيتسنى لذلك العضو أن يستفيد من المنبع منافع أكثر، أو أنهم بمنزلة الشمس المشرقة، فكلما إنقشعت سحب الأنانية عن القلب، فإن تلك الأشعة ستتولى تربية عناصر الخير في النفس، فتورق وتثمر، وتنعكس آثارها على شخصية الإنسان، في إطار السلوك والفكر.

وهنا تأخذ الولاية شكلاً آخر، وتنحى منحاً يختلف عن السابق، وسيكون الكلام فيها عن المعطيات الخفية الغامضة، في دائرة التأثير التربوي، غير التي نعرفها سابقاً، في دائرة التصرفات الظاهرية.

يقول القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً * وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً﴾.

فهذه الشمس المنيرة، وهذا السراج المنير، يتولّى وظيفتين، فمن جهة أنه يُضيء للإنسان الطريق إلى الله تعالى، ليعرف الطريق الصحيح والجادة المؤدية إلى الحق والصلاح، وابتعد عن حافة الهاوية.

ومن جهة أخرى، فإنّ هذا النور الإلهي، يؤثّر لا شعورياً في واقع الإنسان، ويتولى إصلاح النفس في خطّ التربية الأخلاقية، ويساعدها في عملية التكامل والرقى.

وكنموذج على ذلك، ما نقرأه في الحديث المرفوع عن «هشام بن الحكم»، و مناظرته مع «عمرو بن عبید»، العالم بعلم الكلام السني، عندما ذهب هشام إلى البصرة، وأجبره ببيان لطيف ومنطقي، على الاعتراف بلزوم وجود الإمام في كلّ عصرٍ وزمانٍ.

قال هشام: بلغني ما فيه عمرو بن عبید، و جلوسه في مسجد البصرة، فعظم ذلك عليّ، فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة، فأثّيت مسجد البصرة، فإذا أنا بحلقة كبيرة فيها عمرو بن عبید، و عليه شملة سوداء، متزراً بها، من صوفٍ و شملةً مرتدياً بها، و الناس يسألونه، فاستفرجت الناس فأفرجوا لي، ثمّ قعدت في آخر القوم، على ركبتيّ، ثم قلت: أيها العالم، إني رجلٌ غريبٌ تأذن، لي في مسألة!

فقال لي: نعم.

فقلت له: ألك عين؟

فقال: يا بُني أي شيء هذا السؤال، و شيء تراه كيف تسأل عنه.

فقلت: هكذا مسألتي.

فقال: يا بُني سل وإن كانت مسألتك حمقاء.

قلت: أجبني فيها.

قال لي: سل.

قلت: ألك عين؟

قال: نَعَمْ.

قلت: فما تَصْنَعُ بها؟.

قال: أرى بها الألوان والأشخاص.

قلت: أَلَيْكَ أَنْفٌ؟

قال: نَعَمْ.

قلت: فما تَصْنَعُ به؟

قال: أَشْمُّ به الرَّائِحَةُ.

قلت: أَلَيْكَ فَمٌ؟

قال: نَعَمْ.

قلت: فما تَصْنَعُ به؟.

قال: أَذُوقُ بِهِ الطَّعَامَ.

قلت: أَلَيْكَ أُذُنٌ.

قال: نَعَمْ.

قلت: فما تَصْنَعُ بها؟.

قال: أَسْمَعُ بها الصَّوْتِ.

قلت: أَلَيْكَ قَلْبٌ؟.

قال: نَعَمْ.

قلت: فما تَصْنَعُ به؟

قال: أُمَيِّزُ به كُلَّما ورد على هذه الجَوَارِحِ وَالْحَوَاسِ.

قلت: أَوَلَيْسَ في هذه الجَوَارِحِ غِنًاءٌ عَنِ الْقَلْبِ؟.

فقال: لا.

قلت: وكيف ذلك، وهي صَحِيحَةٌ سَلِيمَةٌ؟.

قال: يَا بُنَيَّ إِنَّ الْجَوَارِحَ إِذَا شَكَّتْ فِي شَيْءٍ، شَمَّتْهُ أَوْ رَأَتْهُ أَوْ ذَاقَتْهُ أَوْ سَمِعَتْهُ، رَدَّتْهُ إِلَى الْقَلْبِ

فِيَسْتَيِّقِنَ الْيَقِينَ وَيُبْطِلَ الشَّكَّ.

فقلت له: فإنما أقام الله القلب؛ لِشَكِّ الجوارح؟.

قال: نعم.

قلت: لابد من القلب، وإلا لم تستيقن الجوارح؟.

قال: نعم.

فقلت له: يا أبا مروان، فالله تبارك وتعالى، لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماماً، يُصَحِّح لها الصحيح، ويتيقن له ما شك فيه، ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يُقيم لهم إماماً يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويُقيم لك إماماً لجوارحك، ترد إليه حيرتك وشكك؟

قال: فسكت ولم يقل شيئاً، ثم التفت إليّ، فقال لي: أنت هُشام بن الحكم؟، فقلت: لا. قال من جلسائه؟، قلت: لا، قال: فمن أنت؟، فقلت: من أهل الكوفة. قال: فأنت إذاً هو، ثم ضمّني إليه، وأقعدني في مجلسه، وزال عن مجلسه، وما نطق حتى قُت.

قال: فضحك أبو عبد الله عليه السلام، وقال: يا هُشام من علمك هذا؟.

قلت: شيء أخذته منك، وألفته.

فقال الإمام: «هذا والله مكتوب في صُحف إبراهيم وموسى»^١.

نعم، فإن الإمام بمنزلة القلب، لعالم الإنسانية، وهذا الحديث يمكن أن يكون إشارةً، للولاية والهداية التشريعية أو التكوينية، أو الاثنين معاً.

وكذلك ما ورد، في حديث أبي بصير وجاره التّوّاب، هو شاهد آخر على هذا المطلب:

قال أبو بصير: كان لي جارٌّ يتبع السلطان، فأصاب ما لا فائِذَ قِياناً، وكان يجمع الجموع ويشرب المُسكر ويؤذيني، فشكوته إلى نفسه غير مَرّة، فلم يَنْتَه، فلما لَحَحَتْ عليه، قال: يا هذا أنا رجلٌ مُبتلى، وأنت رجلٌ معافي، فلو عرّفتني لصاحبك رجوت أن يستغفرني الله بك، فوقع ذلك في قلبي، فلما صرت إلى أبي عبد الله عليه السلام، ذكرت له حاله.

١. أصول الكافي، ج ١، ص ١٢٩، ح ٣، باب الإضرار إلى الحقّة، (مع التلخيص).

فقال لي: «إذا رجعت إلى الكوفة، فإنّه سيأتيك، فقل له: يقول لك جعفر بن محمد: دع ما أنت عليه، وأضمن لك على الله الجنة».

قال أبو بصير: فلما رجعت إلى الكوفة، أتاني فيمن أتي، فاحتبسته حتى خلا منزلي. فقلت: يا هذا، إنّي ذكرتُكَ لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: «أقرّأه السلام وقل له: يترك ما هو عليه، وأضمن له على الله الجنة».

فبكى، ثم قال: الله، قال لك جعفر عليه السلام هذا؟

قال: فحلفت له، أن قال لي ما قلت لك.

فقال لي: حسبك ومضى، فلما كان بعد أيام بعث إليّ و دعاني، فإذا هو خلف باب داره عُريان.

فقال: يا أبا بصير، ما بقي في منزلي شيء، إلّا و خرجت عنه، وأنا كما ترى.

فُشيت إلى إخواني، فجمعت له ما كسوته به، ثم لم يأت عليه إلّا أياماً يسيرة، حتى بعث إليّ: أني عليل فأتني، فجعلت أختلف إليه، وأعالجه حتى نزل به الموت.

فكنت عنده جالساً وهو يجود بنفسه، ثم عُشي عليه غشية ثم أفاق، فقال: يا أبا بصير، قد وفيّ صاحبك لنا، ثم مات، فَحَجَجْتَ فَأَتَيْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، فَاسْتَأْذَنْتَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلْتَ قَالَ مُبْتَدِئاً مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ، وَإِحْدَى رَجُلِي فِي الصَّحْنِ وَالْأُخْرَى فِي دَهْلِيزِ دَارِهِ: «يا أبا بصير قد وفينا لصاحبك»^١.

بالطبع يمكن أن يقال: إنّ هذا الحديث حمل في طيّاته، جانب التوبة العادية المعروفة بين الناس، ولكننا نقول: إنّ ذلك الرجل المذنب والمليء بالمعاصي، من رأسه إلى أخمص قدمه، لم يكن ليغيّر طريقة حياته، واتّخاذها جانب الصّلاح والفلاح، وعلى حدّ إقراره هو، بأنّه لولا الإمام عليه السلام وعنايته، لم يكن له أن يتحول من دائرة الظلمة والمعصية، إلى دائرة النور والهداية. و يوجد احتمال قويّ، وهو أنّ هذا الانقلاب والتحول، في روح و سلوك هذا الرجل المذنب المستعد للتوبة، كان بسبب التدخل الروحي للإمام عليه السلام، و تصرفه في محتواه النفسي، و

ذلك لوجود نقطة مضيئة وبصيص من الأمل في أعماق قلبه، وهو تمسكه بالولاية، حيث أدى إلى أن يتحرك الإمام عليه السلام إلى نجاته وإنقاذه، في آخر لحظات حياته وأيام عمره. والنموذج الآخر لهذا التأثير المعنوي، والولاية التكوينية في تهذيب النفوس المستعدة، هو ما نقله العلامة المجلسي رحمته الله في بحار الأنوار، عن الإمام الكاظم عليه السلام، والجارية التي أرسلها هارون إليه.

فقد ورد أن هارون الرشيد، أنفذ إلى موسى بن جعفر عليه السلام جارية خفيفة، لها جمال ووضاءة لتخدمه في السجن، فقال له: «بَلْ أَنْتُمْ يَهْدِيْتِكُمْ تَفْرَحُونَ»^١، لا حاجة لي في هذه ولا في أمثاله، قال: استطار هارون غضباً، وقال: إرجع إليه وقل له: ليس برضاك حسنك، ولا برضاك أخذناك، وإترك الجارية عنده وإنصرف.

قال: فمضى ورجع، ثم قام هارون عن مجلسه، وأنفذ الخادم إليه ليتفحص عن حالها، فرآها ساجدةً لربها لا ترفع رأسها، تقول: قُدُوسٌ سُبْحَانِكَ سُبْحَانِكَ.

فقال هارون: سحرها والله موسى بن جعفر بسحره، عليّ بها، فأتي بها وهي ترتعد، شاخصة نحو السماء بصرها، فقال: ما شأنك؟

قالت: شأني الشأن البديع، إني كنت عنده واقفةً، وهو قائم يصليّ ليله ونهاره، فلما إنصرف عن صلاته بوجهه، وهو يستبح الله ويقدّسه، قلت: ياسيّدي هل لك حاجة أعطيكمها؟

قال: وما حاجتي إليك؟

قلت: إني أدخلت عليك لحوائجك.

قال: ما بال هؤلاء؟

قالت: فالتفت فإذا روضة مزهرة، لا أبلغ آخرها من أوله بنظري، ولا أولها من آخرها، فيها مجالس مفروشة بالوشى والديباج، وعليها صفاء وصايف، لم أر مثل وجوههم حسناً، ولا مثل لباسهم لباساً، عليهم الحرير الأخضر، والأكيليل والدر والياقوت، وفي أيديهم الأباريق والمناديل، ومن كل الطعام، فخررت ساجدةً حتى أقامني هذا الخادم؛ فرأيت نفسي حيث كنت.

فقال هارون: يا خبيثة، لعلك سجدت فَمَتِ فَرَأَيْتَ هذا في مَنامك؟.

قالت: لا والله ياسيدي، إلّا قبل سُجودي، رأيت فسجدت من أجل ذلك.

فقال هارون: إقبض هذه الخبيثة إليك، فلا يسمع هذا منها أحد، فأقبلت في الصّلاة، فإذا قيل لها في ذلك، قالت: هكذا رأيت العبد الصّالح عليه السلام، فسئلت عن قولها، قالت: إنّي لما عيّيت من الأمر نادتنى الجوّاري، يا فلانة أبعدي عن العبد الصّالح، حتّى ندخل عليه، فنحن له دونك، فما زالت كذلك حتّى ماتت، وذلك قبل موت موسى عليه السلام بأيّامٍ يسيرة^١.

وفي هذه القصّة، نشاهد نموذجاً آخر من تأثير الإمام عليه السلام، في روح تلك الجارية المستعدّة للتّربية والإصلاح الرّوحي، والهداية في طريق الحقّ والعودة إلى الله تعالى.

والخلاصة: أنّ تاريخ الرّسول الأكرم عليه السلام، والأئمّة الهداة عليهم السلام، حافل بمثل هذه الحوادث، حيث يتّفق لبعض الأشخاص، أن يلتقوا مع النّبي أو الإمام، فينقلب مساره في حركة الحياة و الواقع و يتغيّر كلياً، و يتحوّل إلى النّقطة المقابلة، في حين أنّ هذا التّغيّر، ما كان ليحصل بواسطة الأسباب العادية، بحسب الظّاهر، وهذا الأمر يدلّ على أنّ الإنسان الكامل، هو الذي تولى هذه العمليّة التّغيريّة، في هؤلاء الأشخاص من خلال التّصرف و التّدخل في النفوس، و هو ما نسمّيه بالولاية التكوينيّة.

و من المؤكّد أنّ هذه العناية، و اللّطف و التّوجه، لم يكن إعتباطاً، بل هو لوجود نقاط قوّة في شخصيّة الفرد المعنّى به، لتشمله العناية الإلهيّة، بواسطة الرّسول الأكرم عليه السلام، والأئمّة الطّاهرين عليهم السلام.

كلام العلامة الشّهيد المطهّري:

نترك الكلام و القلم هنا، للعلامة الشّهيد المطهّري رحمته الله، حيث يقول في كتابه: «ولاءها و

١. بحار الأنوار، ج ٤٨، ص ٢٣٩، نقلاً عن المناقب، ج ٣، ص ٤١٤، (مع شيء من التّخليص).

ولا يتها»: (تستعمل هاتين الكلمتين عادة في أربع موارد: ولاء المحبة: (أي المحبة لأهل البيت) ﷺ، وولاء الإمامة، بمعنى التآسي بالأئمة ﷺ، وجعلهم القدوة لأعمالنا وسلوكياتنا، وولاء الزعامة، بمعنى حق القيادة الاجتماعية والسياسية للأئمة ﷺ، وولاء التصرف، أو الولاء الروحي وهو أسمى هذه المراحل).

وبعدها يوضح الأول والثاني والثالث، ثم يعرج على المعنى الرابع، الذي هو مورد بحثنا و يقول: (إن التصرف الروحي والمعنوي، هو نوع من القدرة والتسلط الخارق للتكوين، بمعنى أن الإنسان ومن خلال عبوديته الحقّة لله تعالى، يحصل على مقام القرب الإلهي المعنوي والروحي، ونتيجة لهذا القرب، يصبح إنساناً كاملاً، يتحرك في طريق هداية الناس نحو المعنويات، ويتسلط على الضمائر، وتكون له قدرة الشهود على الأعمال، وبالتالي يصير حجة الله في زمانه!

فمن وجهة نظر الشيعة، أن كل زمان لا يخلو من إنسانٍ كاملٍ، يتمتع بقدرة التصرف الغيبي في العالم والإنسان، وناظرٌ وشاهدٌ على الأرواح والقلوب، وهذا الإنسان هو حجة الله على الأرض.

والمقصود من التصرف، أو الولاية التكوينية، ليس كما يعتقد بعض الجهّال، من أن يتولى الإنسان الكامل، مسألة القيومية والتدبير في العالم، بحيث يكون الخالق والرازق والمفوض، من جانب الله تعالى.

وهذا الاعتقاد، رغم أنه لا يعتبر شركاً، بل هو كما ورد في القرآن، بالنسبة إلى الملائكة: «الْمُدَبِّرَاتُ أَمْرًا وَالْمُقَسَّمَاتُ أَمْرًا»، فهو بإذن الله تعالى، والقرآن يُخبرنا أن لا ننسب مسائل الخلقة والرزق والموت والحياة، إلى غير الله تعالى.

ولكن المقصود، هو أن الإنسان الكامل، ولقربه من الله تعالى، يصل إلى مرحلة تكون له الولاية في التصرف في: (بعض أمور) العالم.

ثم يضيف قائلاً: ويكفي هنا أن نشير إشارةً إجماليةً إلى هذا المطلب، وتوضيح أسسه بالإعتماد على المفاهيم والمعاني القرآنية، لئلا يعتقد البعض، أن هذا جزءاً من الكلام.

فلا شك أنّ مسألة الولاية، بمعناها الزّاع، هي من المسائل العرفانيّة، و مجرد كونها عرفانيّة، لا يعني نكرانها بالكامل.

ثمّ يشرح بإسهاب، معطيات القرب من الله تعالى، و يستنتج منها، ما يلي:
فعلى هذا الأساس، من المحال على الإنسان، و بعد قربه و طاعته لله تعالى، ألاّ يصل إلى مقام الملائكة، بل وأرقى، أو على الأقلّ يساوي الملائكة في مقامهم، الملائكة التي تدبّر و تتصرف في عالم الوجود، بإذن الله تعالى^١.

ويمكن أن نخرج من هذا الحديث بنتيجة، و هي أنّ العلاقة المعنويّة، و الإرتباط بالإنسان الكامل، يمكن أن يساعد الإنسان في عمليّة التصرف، و التّفوذ في حياة الأناس المستعدين و المتقبلين للإصلاح، و سوفهم تدريجياً في خطّ التهذيب الأخلاقي، و إبعادهم من جو الرذائل إلى جو الفضائل الأخلاقية و الكمالات الروحيّة.

الاستغلال السّيء:

تتعرض المفاهيم البتّاء و الصّحيحة، للأُمم و الشّعوب في كلّ زمانٍ و مكانٍ للإستغلال و التّحريف دائماً، و هذا الإستغلال في الحقيقة لا يؤثر على صحة و قداسة أصل المسألة.
ولم تكن مسألة القدوة الأخلاقيّة في خطّ التربية و التّهذيب، و لزوم الإستفادة من الأستاذ العامّ و الخاصّ، لأجل السّلوّك إلى الله و تهذيب الأخلاق، مستثناة من هذا الأمر، فجماعة من الصّوفيّة طرّحوا أنفسهم، بعنوان: «مُرشد» أو «شيخ الطّريقة» و «القُطب»، و دعوا الناس لإتّباعهم و التّسليم المطلق إليهم، بل و تعدّوا الحُدود، و قالوا إذا ما شاهدتم سلوكاً يصدر من الشّيخ، مخالفاً للشريعة، فلا عليك و لا ينبغي عليك الإعتراض، لأنّ ذلك يخالف روح التّسليم المطلق للمرشد.

و يُستفاد من كلمات «الغزالي»، المؤيد للصّوفية، في فصول متعدّدة من كتابه «إحياء العلوم»، هذا المعنى أيضاً، حيث يُشَمّ منها رائحة الصّوفيّة، و الحقيقة أنّ فرقاً من الصّوفية،

١. كتاب ولاءها و ولايتها، ص ٥٦، و ما بعدها.

تعتبره من كبار أعلامها، فقد قال في الفصل (٥١) من الجزء الخامس، الباب الخامس:
 (نَظَرُ الصَّوْفِيَّةِ إِنَّ أَدَبَ الْمُرِيدِينَ فِي مَقَابِلِ شَيْوَحِهِمْ هُوَ، أَنْ يَجْلِسَ الْمُرِيدُ مُقَابِلَ الشَّيْخِ
 مُسْلُوبَ الْإِخْتِيَارِ، فَلَا يَتَصَرَّفُ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِلَّا بِأَمْرِهِ... وَأَفْضَلُ أَدَبِ الْمُرِيدِ أَمَامَ الشَّيْخِ:
 هُوَ السَّكُوتُ وَالْخُمُودُ وَالْجُمُودُ، إِلَى أَنْ يَمْلِيَ عَلَيْهِ شَيْخُهُ، مَا يَرَاهُ لَهُ صَلَاحاً فِي أَعْمَالِهِ وَ
 أَعْمَالِهِ... وَكُلَّمَا رَأَى مِنْ شَيْخِهِ خِلَافاً، وَعُثِرَ عَلَيْهِ فَهَمَهُ، تَذَكَّرَ حِكَايَةَ مُوسَى وَالحِضْرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ،
 فَإِنَّ الحِضْرَ قَدْ عَمِلَ أَعْمَالاً أَنْكَرَهَا مُوسَى، وَلَكِنْ عِنْدَمَا كَشَفَ لَهُ الحِضْرُ أَسْرَارَهَا إِنْتَبَهَ
 مُوسَى، وَعَلَيْهِ فَكُلَّمَا فَعَلَ الشَّيْخُ، كَانَ لَهُ عُذْرٌ بِلِسَانِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ)¹.

و يقول العارف العطار، في أحوال يوسف بن حسين الرّازي، عندما أمره ذو التّون
 المصري: (مرشده)، الخُروج من بلده والعودة إلى دياره، طلب يوسف منه برنامجاً يعمل به،
 فقال له ذو التّون: عليك بنسيان ما قرأته، وأُح كل ما كتبتّه، ليُزال الحِجاب!.

ونقل عن أبي سعيد، قوله للمُرّدين:

«رَأْسُ هَذَا الْأَمْرِ، كَبْسُ الْمَحَابِرِ وَ خَرْقُ الدَّفَاتِرِ وَنَسْيَانِ الْعِلْمِ»².

ونقل عن أحوال و حالات «أبو سعيد الكندي»، أنّه كان قد نزل في الخانقاه، واجتمع
 عنده جمعٌ من الدّراويش، وكان يطلب العلم سرّاً، وفي يوم من الأيام سقطت من جيبه محبرةٌ،
 فإِنْكَشَفَ سِرُّهُ: «و هو أنّه من هواة تحصيل العلم»، فقال له أحد الصّوّفيين: (أُستِر عليك
 عورتك)³.

ولا شك فإنّ الجو الحاكم هناك، كان نتيجةً لتعاليم مرشدهم في هذا الأمر، ولكن الحقيقة
 أنّ الاسلام قد أكّد على خلاف هذا المسلك، ففي الحديث الوارد عن الصادق عليه السلام، عن الرّسول
 الأكرم ﷺ، أنّه قال: «وُزِنَ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدِمَاءِ الشُّهَدَاءِ، فَرُجِّعَ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دِمَاءِ
 الشُّهَدَاءِ»⁴.

فانظر إلى الفرق بين المسلكين!!

١. إحياء العلوم، ج ٥، ص ١٩٨ - ٢١٠، (مع التلخيص).

٢. أسرار التّوحيد، ص ٣٢ و ٣٣، طبعة طهران.

٣. نقد العلم والعلماء، ص ٣١٧.

٤. بحار الأنوار، ج ٢، ص ١٦، ح ٣٥.

ولأجل الإطلاع على كَيْفِيَّةِ التَّحْرِيفِ و الانزلاق في منحدر الإفراط و التفریط، و كيف تنحرف مسألة معينة عن المنطق و الشرع، لدى وقوعها بأيدي مَنْ لا أهلية له، على التَّنْظِيرِ في أمور الدِّينِ؟، و كيف تتعرض للإستغلال و التَّشْوِيه، علينا إلقاء نظرة على كلام: «كيوان القزويني الملقَّب بمنصور علي شاه»، حيث يُعتبر من أقطاب الصَّوفية، فقد بيَّن حدود و صلاحيات القُطْب، و قال:

«للقُطْب أن يدَّعي عشرةَ خصوصيات:

١ - أنَّ عندي باطنُ الولاية التي كانت عند الرسول الأكرم ﷺ... مع فرقٍ واحدٍ هو، أنَّه المؤسس وأنا المروِّج والمدير والحارس!.

٢ - عندي القدرة على تربية الأفراد، و تهذيب نفوسهم، و إزالة العناصر الخبيثة و الخصائص الشريرة، في واقعهم و نزاعها و نقلها إلى الكفَّار.

٣ - أنا حرٌّ من قيود الطَّبع و النَّفس.

٤ - يجب أن تؤدَّى جميع عبادات و معاملات المرَّيدين، بإجازةٍ و موافقةٍ مِنِّي.

٥ - كلَّ اسمٍ ألقَّنه للمرَّيدين، و أجيزهم بذكره في القلب أو اللِّسان، يكون هو ذلك الاسم فقط هو الله، و يسقط الباقي من درجة الإعتبار.

٦ - كلَّ المعارف الدينيَّة و العقائديَّة، إن كانت قد حصلت بموافقتي، فهي صحيحة، وإلَّا فهي عينُ الرَّيف، و محضُ الخطأ.

٧ - أنا مفترضُ الطَّاعة، و لازمُ الحِدْمَة، و لازم الحفظ.

٨ - أنا حرٌّ في عقائدي.

٩ - أنا ناظرٌ للأحوال القَلْبِيَّة لمريديّ دائماً.

١٠ - أنا قسيمُ النَّار و الجَنَّة^١.

هذا الكلام أشبه بالهذيان منه إلى البَحْث المنطقي، رغم أنَّه قد لا يقبله أغلب الصَّوفيين، ولكن مجرد أنَّه يرى نفسه بعنوان: «قُطْب»، و إدَّعائه أنَّه للأقطاب، إختياراتٌ و صلاحياتٌ لم

١. إستوار نامه، ص ٩٥-١٠٦، (مع التلخيص).

يَدْعِيهَا حَتَّى الْأَنْبِيَاءَ لَأَنْفُسِهِمْ، فَإِنْ ذَلِكَ يَكْفِي، فِي تَبْيَانِ مَدَى إِسْتِغْلَالِ هَؤُلَاءِ الْمَدْعِينَ، لِمِثْلِ هَذِهِ الْعَنَاوِينَ الصَّبَابِيَّةِ وَحَاجَةِ النَّاسِ لِلْمُعَلِّمِ، فِي أَمْرِ السَّيْرِ وَالسَّلُوكِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَمَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَرْتَّبَ عَلَى ذَلِكَ، مِنْ عَوَاقِبٍ سَلْبِيَّةٍ عَلَى مَسْتَوًى، سَوَّى النَّاسِ فِي خَطِّ الْبَاطِلِ.

فَهَذِهِ الْإِدْعَاءَاتُ، بَعْضُ مِنْهَا مِنْ خَوَاصِّ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْأُخْرَى لَمْ يَجْرَعْ عَلَى ادِّعَائِهَا أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَآيُّ شَخْصٍ لَهُ قَلِيلٌ مِنَ الْإِيمَانِ بِالذِّينِ، سَيَتَوَجَّهُ إِلَى فُضَاعَةِ الْأَمْرِ وَخُطُورَتِهِ.

وَإِذَا مَا رَجَعْنَا إِلَى كُتُبِ أَهْلِ التَّصَوُّفِ، مِثْلَ «تَذَكُّرَةِ الْأَوْلِيَاءِ» لِلشَّيْخِ الْعَطَّارِ، وَ«تَارِيخِ التَّصَوُّفِ»، وَ«نَفَحَاتِ الْأُنْسِ»، وَبَعْضِ أبحاثِ «إِحْيَاءِ الْعُلُومِ»، نَرَى أَنَّ الْإِدْعَاءَاتِ وَالْخُصُوصِيَّاتِ الَّتِي يَضَعُوهَا لِلْأَقْطَابِ، وَشَيْخِ طَرِيقَتِهِمْ: فَضِيعَةٌ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ بَعْضَ مُحَقِّقِي الشَّيْعَةِ وَفَقَهَاةِهِمْ، وَقَفُوا بِشِدَّةٍ وَقُوَّةٍ، مُقَابِلَ هَذِهِ الطَّائِفَةِ، حَتَّى أَنَّ هَذَا الْمَوْقِفَ تَسَبَّبَ بِإِذَاءِ بَعْضِ الَّذِينَ يَتَعَامَلُونَ مَعَ الْمَفَاهِيمِ الدِّينِيَّةِ، مِنْ مَوْقِعِ الْجَهْلِ وَالسُّطُوحِيَّةِ، لَكِنْ الْحَقِيقَةُ أَنَّ الْمُتَحَقِّقِينَ وَالْمُطَّلَعِينَ، يَعْلَمُونَ أَنَّ إِطْلَاقَ الْعِنَانِ لِمِثْلِ هَذِهِ الْأَفْكَارِ الْمُنْحَرِفَةِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَقْضِيَ، عَلَى فُرُوعِ وَأَصُولِ الدِّينِ الْحَنِيفِ بِصُورَةٍ كَامِلَةٍ.

نَصَلْ هُنَا وَإِيَّاكُمْ إِلَى نِهَايَةِ أبحاثِنَا، عَنْ كَلِّيَّاتِ الْمَسَائِلِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، فِي ظِلِّ آيَاتِ الْقُرْآنِ، أبحاثٌ تَعْتَبَرُ الْأَسَاسَ وَالْقَاعِدَةَ الَّتِي يَقُومُ عَلَيْهَا صَرْحُ الْأَخْلَاقِ وَتَهْذِيبُ النَّفُوسِ، وَتَفْتَحُ أَمَانًا أَبْوَابَ الْمُبَاحِثِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ، حَوْلَ مُصَادِيقِ الرِّذَائِلِ وَالْفَضَائِلِ، وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى.

إِلَيْنَا:

«إِنَّ الْوَصُولَ إِلَى أَوْجِ الْفَضَائِلِ الْأَخْلَاقِيَّةِ وَالْحَيَاةِ، فِي أَجْوَاءِ الْقُرْبِ مِنْكَ، لَا تُسْتَطَاعُ إِلَّا بِتَوْفِيقِكَ وَتَسْدِيدِكَ، فَأَعْنَا بِعَوْنِكَ، وَجُدْ عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ، وَقَرِّبْنَا مِنْكَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّفُوسِ الْمَطْمَئِنَّةِ، لِنَدْخُلَ فِيْمَنْ يَقْعُونَ مَوْرَدًا لِحُطَابِكَ: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ * وَادْخُلِي جَنَّتِي *».

رَبَّنَا!:

إِنَّ حَبَائِلَ الشَّيْطَانِ قَوِيَّةٌ، وَ سَهَامَهُ مَهْلِكَةٌ، وَ هَوَى النَّفْسِ عَدُوٌّ لَا يَرْحَمُ، وَ رِذَائِلُ -
النَّفْسِ كَالْأَشْوَاكِ تُؤْخِزُ الرُّوحَ وَ تُؤْذِيهَا، وَ لَا يُنْجِينَا مِنْ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَّا عَنَانُكَ الْخَاصَّةُ وَ لَطْفُكَ
الْخَفِيِّ.

رَبَّنَا!:

إِنَّا نُسَلِّمُ الْأَمْرَ إِلَيْكَ فِي خِتَامِ حَدِيثِنَا، وَ نَقْرَأُ الدَّعَاءَ الْمَعْرُوفَ الْوَاردَ عَنِ الرَّسُولِ
الْكَرِيمِ ﷺ، وَ نَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا»^١.

تَمَّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

الجزء الأول

من كتاب الأخلاق في القرآن

في ٢٤ / ٣ / ١٣٧٦ هـ. ش المصادف ٨ / صفر ١٤١٨ هـ. ق

الفهرس

المقدمة:	٥
١ / أهمية الأبحاث الأخلاقية	
تنويه:	٩
النتيجة:	١٢
أهمية الأخلاق في الروايات الإسلامية:	١٣
إشارات مهمة:	١٤
١ - تعريف علم الأخلاق:	١٤
٢ - علاقة الأخلاق بالفلسفة:	١٦
٣ - علاقة الأخلاق بالعرفان:	١٧
٤ - علاقة العلم بالأخلاق:	١٨
٥ - هل أن الأخلاق قابلة للتغيير؟:	٢١
الآيات و الروايات التي يستدل بها، على إمكانية تغيير الأخلاق:	٢٣
أدلة مؤيدي نظرية ثبات الأخلاق، و عدم تغييرها:	٢٧
الجواب:	٢٧
٦ - المسار التاريخي لعلم الأخلاق:	٢٨

٢ / دور الأخلاق في الحياة و الحضارة الإنسانية

- ٣٥ تفسير وإستنتاج:
- ٤٣ النتيجة:
- ٤٤ علاقة الحياة المادية بالمسائل الأخلاقية في الروايات الإسلامية:

٣ / المذاهب الأخلاقية

- ٤٩ ١- الأخلاق في مدرسة الموحدين:
- ٤٩ ٢- الأخلاق المادية:
- ٥٠ ٣- الأخلاق من وجهة نظر الفلاسفة العقليين:
- ٥٠ ٤- الأخلاق في مذهب محورية الغير:
- ٥٠ ٥- الأخلاق في المذهب الوجداني:
- ٥١ النتيجة:
- ٥٢ ملاحظات:
- ٥٢ ١- الأخلاق والنسبية:
- ٥٣ الإسلام ينفي نسبية الأخلاق:
- ٥٥ سؤال وجواب:
- ٥٧ ٢- التأثير المتقابل بين (الأخلاق و) السلوك)
- ٥٩ التأثير المتقابل للأخلاق والعمل في الأحاديث الإسلامية:
- ٦١ ٣- الأخلاق الفردية و الاجتماعية:

٤ / دعائم الأخلاق

- ٦٣ ١- دعامة الإنتفاع:
- ٦٥ ٢- الدعامة العقلية:
- ٦٦ ٣- دعامة الشخصية:

- ٦٨ ٤ - الدّعاة الإلهيّة:
٧٣ ملاحظة:.....

٥ / الأخلاق والحرية

- ٧٩ الإعتقاد الجبر، وبالمسائل الأخلاقيّة:
٦ / أصول المسائل الأخلاقية في القرآن الكريم

- ٨٥ نقد وتحليل:
٨٧ العودة للأصول الأخلاقية في القرآن الكريم:
٩٠ أصول الأخلاق الإسلامية في الروايات:
٧ / إرتباط المسائل الأخلاقية مع بعضها

- ٩٩ تنويه
٨ / من أين نبدأ؟

- ١٠٣ ثلاث نظريّات في كيفة التعامل مع المسائل الأخلاقية:
١٠٣ النظرية الأولى:
١٠٥ النظرية الثانية: نظرية الطبّ الروحاني.
١٠٩ النظرية الثالثة: نظرية السير والسلوك.

٩ / تنوع الطرق لأرباب السير والسلوك

- ١١٣ ١ - السير والسلوك المنسوب: «للسيد بحر العلوم»
١١٥ كيفية السير والسلوك في هذه الطريقة:
١١٨ ٢ - طريقة المرحوم الملكي التبريزي:
١٢٠ ٣ - طريقة أخرى:
١٢٢ خلاصة ما تقدم من مذاهب السير والسلوك:
١٠ / هل يلزم وجود المرشد في كلّ مرحلة؟

- ١٢٧ دور الواعظ الداخلي (الباطني):
١١ / العناصر الآزمة لتربية الفضائل الأخلاقية

- ١- طهارة وصفاء المحيط: ١٢٩
- تفسير وإستنتاج: ١٣٠
- ٢- دور الأصدقاء والعشرة: ١٣٤
- تفسير وإستنتاج: ١٣٥
- دور الأخلاء في الروايات الإسلامية: ١٣٨
- تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة: ١٤٠
- ٣- تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق: ١٤٢
- تفسير واستنتاج: ١٤٣
- الأخلاق والتربية في الأحايث الإسلامية: ١٤٨
- ٤- معطيات العلم والمعرفة في التربية: ١٥٠
- الجهل مصدرٌ للفساد والانحراف: ١٥٢
- الجهل سبب للإنفلات والتحلل الجنسي: ١٥٢
- الجهل أحد عوامل الحسد: ١٥٢
- الجهل مصدر التعصب والعناد واللؤم: ١٥٣
- علاقة الجهل بالذرائع: ١٥٣
- علاقة سوء الظنّ مع الجهل: ١٥٣
- الجهل مصدر لسوء الأدب: ١٥٣
- أصحاب النار لا يفقهون: ١٥٤
- الصبر من معطيات العلم: ١٥٤
- التفاق والفرقة ينشآن من الجهل: ١٥٥
- النتيجة: ١٥٥
- علاقة «العلم» و«الأخلاق» في الأحاديث الإسلامية: ١٥٦
- ٥- دور الثقافة الاجتماعيّة في تربية الفضائل والذرائل: ١٦٠

- تفسير وإستنتاج: ١٦١
- علاقة الآداب و السنن بالأخلاق في الروايات الإسلامية: ١٦٦
- ٦ - علاقة العمل بالأخلاق: ١٦٨
- تفسير وإستنتاج: ١٦٩
- النتيجة: ١٧٦
- كيفية تأثير «العمل»، في «الأخلاق» في الروايات الإسلامية: ١٧٧
- ٧ - علاقة «الأخلاق» و «التغذية»: ١٧٩
- علاقة التغذية بالأخلاق في الروايات الإسلامية: ١٨١
- النتيجة: ١٨٥
- الصفات و الأعمال الأخلاقية: ١٨٦
- ١٢ / الخُطى العملية في طريق التّهذيب الأخلاقي
- الخطوة الأولى: التوبة ١٨٩
- ١ - حقيقة التوبة: ١٩١
- ٢ - وجوب التوبة: ١٩٢
- ٣ - عمومية التوبة: ١٩٤
- ٤ - أركان التوبة: ١٩٨
- ٥ - قبول التوبة: هل هو عقلي أم نقلي؟ ٢٠٣
- ٦ - التبعض في التوبة: ٢٠٥
- ٧ - دوام التوبة: ٢٠٧
- ٨ - مراتب التوبة: ٢٠٩
- ٩ - معطيات و بركات التوبة: ٢١١
- الخطوة الثانية: المشاركة: ٢١٣
- الخطوة الثالثة: المراقبة: ٢١٥

- الخطوة الرابعة: المحاسبة ٢١٨
- ١- كَيْفِيَّةُ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ وَاسْتِنطَاقِهَا: ٢٢٢
- ٢- مَا هِيَ مَعْطِيَّاتُ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ؟: ٢٢٢
- الخطوة الخامسة: المعاتبة والمعاقبة: ٢٢٤
- الخطوة السادسة: «النِّيَّةُ» و«إِخْلَاصُ النِّيَّةِ»: ٢٢٨
- الإِخْلَاصُ: ٢٣١
- الإِخْلَاصُ فِي الرِّوَايَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ: ٢٣٥
- حَقِيقَةُ الْإِخْلَاصِ: ٢٣٦
- مَوَانِعُ الْإِخْلَاصِ: ٢٣٧
- مَعْطِيَّاتُ الْإِخْلَاصِ: ٢٣٩
- الرِّيَاءُ: ٢٤٠
- تَفْسِيرُ وَاسْتِنْتَاجُ: ٢٤١
- الرِّيَاءُ فِي الرِّوَايَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ: ٢٤٥
- فَلَسْفَةُ تَحْرِيمِ الرِّيَاءِ: ٢٤٦
- عَلَامَاتُ الْمُرَائِي: ٢٤٧
- عِلَاجُ الرِّيَاءِ: ٢٥٠
- هَلِ التَّشَاطُ فِي الْعِبَادَةِ يُنَاقِي الْإِخْلَاصَ؟: ٢٥٢
- مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةِ: ٢٥٣
- الخطوة السابعة: السَّكُوتُ وَإِصْلَاحُ اللِّسَانِ ٢٥٥
- السَّكُوتُ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ الْكَرِيمَةِ: ٢٥٥
- السَّكُوتُ فِي الرِّوَايَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ: ٢٥٨
- إِزَالَةُ وَهْمٍ: ٢٦٠
- إِصْلَاحُ اللِّسَانِ: ٢٦١

- ٢٦٦ علاقة اللسان بالفكر والأخلاق:
- ٢٦٨ آفات اللسان:
- ٢٧١ الأسس الكلية للوقاية من أخطار اللسان:
- ٢٧١ ١ - الإنتباه الحقيقي لأخطار اللسان:
- ٢٧٢ ٢ - السكوت:
- ٢٧٢ ٣ - حفظ اللسان: «التفكر أولاً ثم الكلام»:
- ٢٧٤ الخطوة الثامنة: معرفة الله تعالى ومعرفة النفس:
- ٢٧٤ ١ - علاقة معرفة النفس بتهذيبها:
- ٢٧٦ ٢ - معرفة النفس في الروايات الإسلامية:
- ٢٧٨ ٣ - معرفة النفس طريق لمعرفة الرب:
- ٢٨٠ التفاسير السبعة، لحديث من عرف نفسه:
- ٢٨٢ موانع معرفة النفس:
- ٢٨٦ الخطوة التاسعة: العبادة والدعاء تصقل مرآة القلب:
- ٢٨٧ تفسير وإستنتاج:
- ٢٩٢ النتيجة:
- ٢٩٢ تأثير العبادة في صقل الروح في الروايات الإسلامية:
- ٢٩٥ النتيجة:
- ٢٩٦ ذكر الله وتربية الروح:
- ٢٩٨ تفسير وإستنتاج:
- ٣٠١ كيف يكون ذكر الله؟:
- ٣٠٥ النتيجة:
- ٣٠٦ علاقة ذكر الله، بتهذيب النفوس في الأحاديث الإسلامية:
- ٣٠٨ ١ - ما هي حقيقة الذكر:

٢- مراتب الذكر: ٣٠٩

٣- موانع الذكر: ٣١١

١٣ / القُدوات في خطِّ الاستقامة

إشارة: ٣١٣

تفسير وإستنتاج: ٣١٥

النّتيجة: ٣٢٢

التّوليّ والتبرّي في الرّوايات الإسلاميّة: ٣٢٢

قصة موسى والخضر عليهما السلام: ٣٢٨

١٤ / الوجه الآخر للولاية و دوره في تهذيب النّفوس

كلام العلامة الشّهيد المطهري: ٣٣٧

الاستغلال السيء: ٣٣٩

الفهرس ٣٤٥